

: પ્રાપ્તિસ્થાન :
 શ્રી વિજયચંદ્રસૂરીશ્વરજી
 જૈન જ્ઞાનમંદિર
 નવરંગ કોલોની
 હાઈકોર્ટ પાછળ
 નવરંગપુરા અમદાવાદ-૬

: પ્રાપ્તિસ્થાન :

સોમચંદ ડી. શાહ
 જીવન નિવાસ સામે
 પાલિતાણા

સરસ્વતી પુસ્તક ભંડાર
 હાથીખાના રતનપોળ
 અમદાવાદ

આવૃત્તિ ૩ જી
 સંવત ૨૦૩૧

પ્રત ૨૦૦૦
 સને ૧૯૭૫

: મુદ્રક :
 ભરત પ્રિન્ટરી
 કાંતિલાલ ડી. શાહ
 દાણાપીઠ પાછળ
 પાલિતાણા

યોગ્યશાસ્ત્ર, ધ્યાનદીપીકા, સમ્યક્દર્શન, ગૃહસ્થધર્મ અને
 નીતિમય જીવન, આત્માનો વિકાસક્રમ અને મહામોહનો
 પરાજય, મલયસુંદરી ચરિત્ર, આનંદ અને પ્રભુ મહાવીર,
 મહાવીર તત્ત્વ પ્રકાશ, આત્મ વિશુદ્ધિ વગેરે મહાન
 ગ્રંથના કર્તા—

પ. પૂં આ. શ્રી વિજયકેસરસૂરીશ્વરજી મ. સાહેબ

જન્મ : સં. ૧૯૩૩ પોષ સુદ ૧૫ પાલિતાણા

દીક્ષા : સં. ૧૯૫૦ માગશર સુદ ૧૦ વડોદરા

પંન્યાસપદ્ધતિ : સં. ૧૯૬૪ માગશર સુદ ૧૦ મુંબઈ

આચાર્યપદ્ધતિ : સં. ૧૯૮૩ કારતક વદ ૬ ભાવનગર

સ્વર્ગવાસ : સં. ૧૯૮૭ શ્રાવણ વદ ૫ અમદાવાદ

॥ ॐ अहंनमः ॥

गृहस्थ धर्मनी प्रस्तावना

x**x

આ અંથ નીતિમય જીવન પછીનો છે. ઘરમાં રહેનાર તે ગૃહસ્થ કહેવાય છે. અને તેમનો ધર્મ, તેમનું કર્તવ્ય, તેમની ફરજો તે ગૃહસ્થનો ધર્મ છે. ધર્મનો ખરો અર્થ તો વસ્તુનો સ્વભાવ તેજ ધર્મ છે. અહીં આત્મા એ વસ્તુ છે, ત્યારે તેનો જે શુદ્ધ સ્વભાવ તે આત્મધર્મ છે. આ વસ્તુ-સ્વભાવરૂપ ધર્મનો પૂર્ણ વિકાસ તો આત્મસ્વભાવમાં સ્થિરતા કરવાથી જ પ્રગટ થાય છે. છતાં પણ આ ગૃહસ્થ ધર્મમાં તે ધર્મની શરૂઆત થાય છે. વૃક્ષરૂપે અહીં નથી પણ અંકુરારૂપે છે અને આ અંકુરાની શરૂઆત તે પણ ભવિષ્યમાં વૃક્ષપણાના પૂર્ણ સ્વરૂપને પામનાર છે. એટલે ધર્મની વસ્તુ સ્વભાવરૂપ ધર્મની શરૂઆત પણ આ ગૃહસ્થ ધર્મમાં થાય છે. તેને પણ ધર્મ કહેવામાં કાંઈ અડચણ નથી.

ઔઘ સંજ્ઞાએ અથવા સેજસાજ આત્મજાગૃતિ એ પણ આ ગૃહસ્થ ધર્મની શરૂઆત છે. છતાં રાજપંથ તો એ જ છે કે આત્માને સમ્યક્ પ્રકારે જાણીને સમજીને પછી વિશુદ્ધિ મેળવવા માટે ગૃહસ્થ ધર્મના વ્રત, તપ, જપ, નિયમો વિગેરેનો આદર કરવો. સમ્યક્ જ્ઞાન થયા પછીથી જ સમ્યક્ ચારિત્રની શરૂઆત થાય છે. આ ગૃહસ્થધર્મ તે પણ દેશથી સમ્યક્ ચારિત્ર, એ સમ્યક્ દર્શન જ્ઞાનપૂર્વક હોય તો જ ખરી રીતે કર્મનિર્જરા કરવામાં હેતુભૂત થાય છે, તે સિવાયનું દેશ કે સર્વચારિત્ર એ આશીલાવવાળું સંસારની વિવિધ

બાસનાના સંસ્કાર કે લાગણીવાળું હોવાથી ભવબ્રમણના હેતુભૂત થાય છે ક્વચિત એવા દાખલાઓ પણ બને છે કે સમ્યક્દર્શનજ્ઞાન વિના ઓઘે પણ આ ચારિત્રમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં સમ્યક્દર્શનજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવા સાથે સમ્યક્ ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે, છતાં પણ તે રાજમાર્ગ નથી. સર્વ કોઈને એમ જ થાય તે નિર્ણય કરી શકાય તેમ નથી. ઘણાઓ આ સમ્યક્દર્શન જ્ઞાન વિના દેશથી કે સર્વથી ચારિત્ર પાળીને થોડો વખત દેવ મનુષ્યાદિને વૈભવ ભોગવીને નરક નિગોદમાં ગયેલા શાસ્ત્રોમાં બતાવ્યા છે. અર્થાત્ સમ્યક્દર્શનજ્ઞાન વિનાનું ચારિત્ર ભવબ્રમણના હેતુભૂત થાય છે. અહીં કહેવાનું રહસ્ય એ છે કે ખરેખર યોગ્યતા વિનાનું ચારિત્ર તે પરિણામે દુઃખરૂપ થાય છે, ત્યારે ખરી યોગ્યતાવાળું થોડું પણ ચારિત્ર મહાન આત્મસંપત્તિના, આત્માનંદના હેતુભૂત થાય છે.

આ યોગ્યતા તે આત્મા અને જડ પદાર્થને સમ્યક્ રીતે સમજીને, દરેકના પૃથક્ પૃથક્ સ્વભાવનો નિશ્ચય કરીને આત્માએ જ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે એમ જાણીને, તેને જ સંપૂર્ણ પ્રીતિનું પાત્ર બનાવવો તે છે તથા તેના સિવાય દુનિયામાં કોઈપણ પ્રાપ્તવ્ય નથી. અધિક પ્રીતિનું સ્થાન કોઈપણ નથી. બહાલા પ્રેમપાત્રના વિયોગથી જેમ પુરુષ કે સ્ત્રીઓ તેને દર ક્ષણે યાદ કરે છે, તેને માટે ઝુરે છે, અને પ્રીતિની અધિકતાને લઈ સર્વ વસ્તુમાં તેને નિહાળે છે, તેને જ જુએ છે તેમ તે યોગ્યતાવાળો જીવ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપ આત્માને પ્રગટ કરવા માટે દુનિયાના બધા પદાર્થો તરફથી મનને ખેંચી લઈ એક આત્મા સન્મુખ મનના પ્રવાહને બેડી દઈ

પ. પૂ. આ. શ્રી વિજયચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મ સાહેબ.

જન્મ : સં. ૧૯૫૫ કારતક સુદ ૧૫ વઢવાણશહેર
 હંઠક દીક્ષા : સં. ૧૯૬૫ માગશર સુદ ૩ અમદાવાદ
 સંવેગી દીક્ષા : સં. ૧૯૭૮ વૈશાખ સુદ ૩ સીનાર (ડભોધ)
 પંન્યાસ પદ : સં. ૧૯૯૩ પોષ સુદ ૨ પાલિતાણા
 આચાર્ય પદ : સં. ૨૦૧૮ માગશર સુદ ૬ બીલીમોરા
 સ્વર્ગવાસ : સં. ૨૦૨૮ વૈશાખ સુદ ૩ અમદાવાદ

પ્રત્યેક ક્ષણે તેને જ સંભારવો. તેને માટે ઝુરવું અને સર્વ દેશ કાળમાં તેને જ નિહાળવો તન્મય થવું. આવો વિચાર જ્યારે હૃદયમાં શુદ્ધ આત્મા માટે જાગે છે ત્યારે ખરેખર આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્તિની યોગ્યતા આવે છે અને પછી તેને માટે જે જે પ્રયત્નો પ્રવૃત્તિ કરાય છે તે તે સર્વમાંથી આત્મા જ ઉન્નત લાવને પામતો અને પોતે જ તે પવિત્રતા શુદ્ધતાના સ્વરૂપે બનતો અનુભવાય છે આજ જીવન ચારિત્ર છે, ચારિત્રની છેલ્લી હદમાં જ પૂર્ણ પરમાત્માસ્વરૂપ પોતાનો આત્મા થઈ રહે છે.

આ ચારિત્રનું પ્રાપ્તવ્ય છે અને તેની શરૂઆત ઘણા જ નાના પાયા ઉપર આ ગૃહસ્થ ધર્મમાં કરવામાં આવેલી છે. ત્યાગમાર્ગમાં તેની શરૂઆત વધારે વિસ્તારથી થાય છે. અપ્રમત્તદશાસ્વરૂપ દશામાં તેની પૂર્ણાહુતી થાય છે.

આ ઉપરથી કહેલી પ્રાપ્તવ્યવાળી દિશા ધ્યાનમાં રાખીને તે માર્ગની અહીંથી શરૂઆત કરવામાં આવે છે. ત્યાગ-માર્ગમાં તેની શરૂઆત વધારે વિસ્તારથી થાય છે. અપ્રમત્ત-દશા-સ્વરૂપ દશામાં તેની પૂર્ણાહુતી થાય છે.

આ ઉપર કહેલી પ્રાપ્તવ્યવાળી દિશા ધ્યાનમાં રાખીને તે માર્ગની અહીંથી શરૂઆત કરવામાં આવે છે. શરૂઆતમાં પોતાના લક્ષ પ્રાપ્તવ્ય સામી આંતરદષ્ટિ રાખીને આ ગ્રંથમાં બતાવેલી દરેક ક્રિયા પોતાની યોગ્યતાના પ્રમાણમાં કરવા માટે લાગણીપૂર્વક પ્રયત્ન કરવો. આ ભૂમિકામાં ઘણા અંત રાશે દૂર કર્યા પછી. ઘણી મલીન વાસનાઓ ઓછી કર્યા પછી અને શુભ સંસ્કારનો વધારો કર્યા પછી અપ્રમત્તતાવાળી

શુદ્ધ દશામાં પ્રવેશ કરી શકશે. અને સર્વ કર્મનો નાશ તેવી દશા-લાયકાત પ્રાપ્ત થયાથી કરી શકાશે.

આ કહેવા ઉપરથી આ ગ્રંથના અધિકારી કેાણ છે તે વાત કહી બતાવી છે. આ ગ્રંથનો ઉદ્દેશ પણ મલીન વાસનાનો ત્યાગ કરવાપૂર્વક સાધકોએ અપ્રત દશાને લાયક થવું તે જ છે તે બાબતનાં સાધનોનો ઉલ્લેખ આ નાનાસરખા ગ્રંથમાં બન્યો તેટલો કરવામાં આવેલ છે.

ક્રમ એવો રાખવામાં આવેલ છે કે ગૃહસ્થોએ પ્રાતઃકાળમાં જાગૃત થતાં જ નમસ્કાર મંત્રનું સ્મરણ કરવું. તે સ્મરણના ઉત્તમ, મધ્યમ, જઘન્ય ભેદો બતાવ્યા છે. પોતાના કર્તવ્યસંબંધી વિચારો કરવાનું સૂચવ્યું છે. ઉમેદવાર અને ત્રતધારી માટે પ્રતિક્રમણ (આવશ્યક) કરવાનું બતાવ્યું છે. દેવદર્શન કરવાનો વિધિ સમજાવ્યો છે. ઉપાશ્રય જવાનો હેતુ વિધિ અને વ્યાખ્યાન શ્રવણના હેતુઓ દર્શાવ્યા છે. શ્રવણના રૂપ વિરતિ માટે ગૃહસ્થધર્મના બાર વ્રતો બતાવ્યા છે. સુંદર રહસ્યો સાથે અષ્ટપ્રકારી પૂજા અને દેવમંદિર સંબંધી વિધિ કહી છે. આ પ્રસંગે અશક્ત અને જરૂરીયાતવાળા પ્રસંગને ઉદ્દેશીને માનસીક પૂજા કરવાનું જણાવ્યું છે તે સાથે ભાવપૂજના સંબંધમાં શ્રીમદ્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજીનું ભાવપૂજા વિષે એક અર્થ સાથે સ્તવન આપેલ છે. ત્યાર પછી રાક્ષસી, માનવ અને દેવી-ભોજનનો વિધિ બતાવ્યો છે ભક્ત્યાભક્ત્યનો વિવેક પણ સાથે કહ્યો છે. બપોરના નવરાશના વળતે ઘરના આગેવાન ગૃહસ્થે પોતાના કુટુંબને ઉદ્દેશીને વિવિધ પ્રકારની હિતશિક્ષાઓ

અધ્યાત્મનિષ્ઠ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય
વિજયચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મ. સા. ના શિષ્ય રત્ન

શાંતમૂર્તિ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય
વિજયપ્રભવચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મ. સાહેબ

આપવી અને વિવિધ સદ્ગુણો પોતામાં ખીલવવા તે સંખંધી કેટલીક શિખામણો અને સદ્ગુણોની દિશા બતાવી છે. ત્યાર પછી દૈવ ઉપર આધાર રાખી જેસી ન રહેતાં ધન કમાવાનો પ્રયત્ન કરવાનું સૂચન કરેલ છે. અને છેવટે સંધ્યા વખતની ક્રિયા નિદ્રાવશ થાય ત્યાં સુધીની બતાવી છે.

આ પ્રમાણે બતાવીને નિત્યનું કર્તવ્ય સમાપ્ત કરેલ છે. ત્યાર પછી કાચમના કર્તવ્ય તરીકે ગર્ભની શરૂઆત થાય ત્યારે ગર્ભવાળી સ્ત્રીઓએ કેવા નિયમો પાળવા? કેવા વિચારો કરવા? તે પ્રસંગે પતિનું કર્તવ્ય, બાળકોને ઉછેરવાની સમજ, માતા પિતાની બાળકો પ્રત્યેની ફરજ, સાસુઓની વડુ પ્રત્યે ફરજ, વહુઓની સાસુ તથા કુટુંબ પ્રત્યે ફરજ, સ્ત્રીઓનો પતિ પ્રત્યેનો ધર્મ, ષત્રુઓની પતિ પ્રત્યે ફરજ, છોકરાઓની માબાપો પ્રત્યેની ફરજ વિગેરે બતાવી ગૃહસ્થાશ્રમ કેમ સુખરૂપ વ્યવસ્થાસર ચાલે તે બતાવ્યું છે.

ત્યાર પછી પરમાર્થ તરફ પ્રવૃત્તિ કરાવવા ગૃહસ્થોએ પોતાના દ્રવ્યનો સાત ક્ષેત્રમાં કેવી રીતે ઉપયોગ ખર્ચ કરવો તે બતાવ્યું છે. સાધારણ દ્રવ્યની જરૂરીયાત અને ખરા સ્વામીવચ્છલને સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે તીર્થયાત્રાએ જવાનો ઉદ્દેશ અને ત્યાં જઈ શું કરવું તે બતાવ્યું છે. છેવટની અંતિમક્રિયા બતાવી, કાળજ્ઞાનથી પોતાના આયુષ્યનો નિર્ણય કરી ખરી સમાધિવાળી સ્થિતિમાં આ મદદગાર મિત્ર-દેહનો ત્યાગ કરવાનું બતાવી અંતની સમાપ્તિ કરવામાં આવી છે.

આ દેશચારિત્ર પાળીને આગળ વધવા ઇચ્છનારને માટે

ત્યાર પછી સમ્યગ્દર્શન અને ધ્યાનદીપિકા નામના ગ્રંથો લખવામાં આવેલ છે તે સાધનો દ્વારા તે પછીની ભૂમિકામાં આગળ વધવું એ સાધકોને લલામણુ કરવામાં આવે છે.

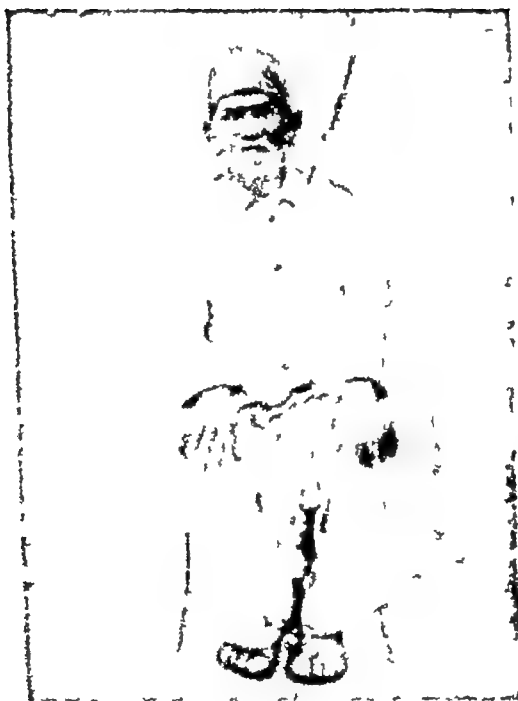
આ ગ્રંથ પેથાપુર નિવાસી મહેતા શકરચંદ્ર કાલીદાસની પ્રેરણાથી લખવા માંડ્યો હતો પણ બીજા કેટલાક કારણસર આ ગ્રંથ છ વર્ષ સુધી અધુરો જ રહી ગયો હતો. જે આ ઓગણીસો બહોંતેરના ગોધાવીના ચોમાસામાં પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે. આ ગ્રંથને લખનાર અને વાંચનાર બન્નેને પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત થાઓ એ પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના કરી આ ગ્રંથ સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

વિક્રમ સંવત ૧૯૭૩ ના પોષ સુદ ૧ સોમવાર.

દિ. પં. કેશરવિજયજી ગણિ.

શ્રેષ્ઠશ્રી હેમચંદ ડાહ્યાભાઈ વોરા

જન્મ : લોધિકા (જામનગર) સં. ૧૯૨૫
સ્વર્ગવાસ : જામનગર સં. ૧૯૯૫,
માર્ગ નં ૧૩ શુક્રવાર (તા. ૧૯-૨-૧૯૩૯)

સ્વ. શ્રી હેમચંદલાઈ ડાહ્યાલાઈ વોરાની

જીવનરેખા

કૃત પુણ્યસ્ય જીવસ્ય મૃત્યુરેવ રસાયનમ્ ।

ઉપવનમાં કોઈ રંગ-ઘેરંગી પુષ્પો વિકસે છે અને સમયનો પરિપાક થતાં તે કરમાઈ જાય છે. તે જ પુષ્પની મનુષ્ય પ્રશંસા કરે છે, કે જેને જોતાં જ દિલ લેવા માટે લાલાચિત્ત બની જાય. તેની ખુશખો લેવા માટે ભ્રમર જેમ કમલના રજકણોમાં આસક્ત બને, તેમ મન તરબરતર થઈ જાય છે. એ પુષ્પ સર્વત્ર આકર્ષક કેન્દ્ર બની જાય છે.

સંસાર ઉપવનમાં પણ કેઈ માનવ પુષ્પો' દિ ઉગ્યે વિકસે છે અને આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં તે વિલય થઈ જાય છે, પરંતુ તે જ મનુષ્યની જનવર્ગ પ્રશંસા કરે છે-તેનું જ અનુકરણ કરે છે, કે જેની જીવની પરોપકાર, સુચશ, સદાચાર, ઉદારતા આદિ ગુણસુવાસથી મધમધાયમાન હોય.

સ્વર્ગસ્થ શ્રી હેમચંદલાઈ વોરાનું જીવન પણ આવું જ ધર્મપ્રવૃત્તિથી જાજ્વલ્યમાન હતું. તેઓએ (૧) તુલસીદાસ (૨) અમૃતલાલ અને (૩) દેવીદાસ વોરા-એમ ત્રણેય પુત્રોને પણ વ્યવહારકુશળ બનાવવા સાથે, જીવન કેવી રીતે જીવવું? એના વિકાસ માટે ધર્મવ્યવહારનું પણ સુંદર યોગદાન કરેલ. શ્રી દેવીદાસ વોરાએ પણ પોતાના (૧) સુરેશચંદ્ર (૨) દિલિપકુમાર, (૩) દિવ્યકાન્ત, (૪) અજયકુમાર, અને (૫) જયકુમાર-એમ પાંચેય સુપુત્રોને પણ ધાર્મિક અને

વ્યવહારિક શિક્ષણનું દાન કરવામાં પણ સારો એવો પુરૂષાર્થ સેવ્યો હતો.

જેનાં ફલસ્વરૂપ આજે પણ શ્રી દેવીદાસલાઈ તથા તેમના સુપુત્રો ખરગપુરમાં જૈન સંઘ તથા ખજારમાં સારી એવી કીર્તિ દ્વારા માનલયુક્ત સ્થાન ધરાવે છે અને ધર્મના દરેક સુપ્રસંગે ઉદાર હાથે દાન કરી પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય સંપાદન કરી રહ્યા છે.

આ અણુમોલ ગ્રંથરત્ન ‘શ્રી ગૃહસ્થધર્મ’ અને નીતિમય જીવન’ પ્રકાશિત કરવામાં પણ તેમનો ઉદારતાલયો આર્થિક સહકાર પણ ઘણો જ પ્રશંસનીય છે. તેમના આ સત્કાર્યની અનુમોદના કરવા પૂર્વક ધન્યવાદ આપીએ છીએ.

તેઓ તેમજ તેમના સુપુત્રો પણ પિતાશ્રીના પગલે ચાલી સ્વજીવનને ગુણપુષ્પોથી સુવાસિત બનાવે, એ જ શુભાશા.

દુષ્પ્રતિકારૌ માતાપિતરૌ

જેમના નિઃસીમ વાત્સલ્યે મુજ જીવનપંથને શલ્યરહિત બનાવવા અતૂટ અને અખંડ પ્રેરણા સમર્પી, બાલ્યકાળથી સુવાવસ્થા સુધી જેમણે વ્યવહારિક શિક્ષણ સાથે ધાર્મિક શિક્ષણના યોગદાન માટે ન જોયા રાત-દિવસ, ન જોયો ટાઢ-તડકો, અરે, મારું સ્વાસ્થ્ય સદૈવ અનુકૂળ-સુખાકારી રહે તે માટે જેમણે કંઈ કંઈ કષ્ટ વેઠ્યા, બાધા-રાખડી કરી, તે મુજ હિતવત્સલ, પરમોપકારી, આજીવન વંદનીય, મુજ જીવનના પથદર્શક અને અનેક ગુણભંડાર સમા પરમ-પૂજ્ય માતા-પિતાના ચરણકમલમાં—

ગંગા સ્વરૂપ

કુલીબાઈ હેમચંદ વોરા

‘શ્રી ગૃહસ્થ ધર્મ’ અને નીતિમય જીવન’ નામક આ પુસ્તક સમર્પણ કરી અને મારા જીવનને કંઈક કૃતાર્થ અનુભવતો, આપના સફળજીવનની સુવાસમાં ભ્રમરતુલ્ય આપનો બાળ દેવીદાસના કોડ કોડ પ્રણામ.

કલ્યાણમિત્રને કેમ વિસરાય ?

રસ્તે જતા લિખારીને જો કોઈ પુણ્યશાળી ૫-૧૦ રૂપિયાનું દાન આપે, તો તે કેવો આનંદિત બની જાય ? અને તેમના ગુણો ગાવા માટે તે કેવો લાલાચિત થઈ જાય ? ખે-ચાર રોગોથી પીડાતા જીવને જો કોઈ ધન્વંતરી વૈદ્ય મળી જાય, તો તેનો મનમયૂર કેવો નૃત્ય કરવા લાગી જાય ?

તેમ-

મુજ જીવનમાં ધર્મમાર્ગે ચંચળ લક્ષ્મીનો સફળ્ય કરવામાં સદા સૂચન કરનાર, તેમજ તીર્થયાત્રા, સાધુભક્તિ આદિ ધર્મકાર્યો માટે નિરંતર પ્રેરણાશ્રોત વહાવનાર કલ્યાણમિત્ર સમાન મુજ જીવનસંગિની ધર્મપત્ની પદ્મા (પદ્માવંતી) પણ આ તકે યાદ કરવાનું કેમ બૂલાય ? એ ધર્મસહચારિણી મુજ જીવનને ઉજળવા માટે સદૈવ દિવાદાંડી રૂપ બની રહે, એ જ શાસનદેવ પ્રત્યે અભ્યર્થના.

-એસ. દેવીદાસ

૯૮, ગોળ બજાર, ખરગપુર (બંગાલ)

શુદ્ધિ પત્રક

પાત્રું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧	૧	પોહોરે	પ્રહરે
૨	૧૪	આપણે	આપણને
૨	૨૧	એ જ છે કે	એ જ છે કે તેને
		આપણે વારંવાર માદ કરતાં નથી.	
૪	૨૧	મહાત્મ	મહાત્મા
૭	૨૩	પરણમી	પરિણમી
૯	૨૨	ઘડી	ઘડી
૧૨	૨	સિદ્ધો	સીધો
૧૨	૩	સિદ્ધું	સીધું
૧૩	૧૭	સાહુણું	સાહુણું
૧૮	૧૨	કર	કર.
૨૦	૧૯	વાવીઓ	વાવીને
૨૨	૧	તરજમાં	તરત
૨૫	૧૧	જેમ	જેમાં
૨૬	૧૪-૧૫	નિસ્સહિ	નિસીહિ
૩૧	૧૭	ગણો	ગુણો
૩૫	૭	વધાયે	વધારે

પાત્રું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩૬	૨૧	નિસ્સિહિ	નિસીહિ
૩૭	૮	નિસ્સિહિ	નિસીહિ
૩૭	૯	કાર્યો	કાર્યોથી
૪૨	૧૬	અનુ	આણુ
૪૨	૨૧	સન્ભાગે	સન્ભાગે
૪૩	૪	કારણો	કારણે
૪૪	૧૨	સુખદાય	સુખદાયી
૪૪	૧૯	અવચનતા	અવચનતા
૪૭	૧૦	એટણે	એટલે
૫૩	૯	માકડું	માંકડું
૫૭	૨૧	દુરહિપયોગ	દુરુપયોગ
૫૭	૨૩	મનુષ્યોનાં	મનુષ્યોના
૫૮	૪	મનુષ્યને	મનુષ્ય
૫૮	૭	વગેરેને	વિગેરેને
૬૦	૬	ત્રણું	ત્રીણું
૬૨	૧૬	મૈથુનકીડા	મૈથુન કીડા
૬૨	૧૭	રમણિક	રમણિય
૬૩	૬	નિર્લજ	નિર્લજજ
૬૩	૨૧	ગૃહસ્થાશ્રમમીઓએ	ગૃહસ્થાશ્રમીઓએ

પાત્રું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૬૪	૨	સ્રીઓનાં	સ્રીઓના
૬૫	૨	મન્મન	મંદ મંદ
૬૭	૮	રહેલાનાં	રહેલાના
૬૭	૧૦	ચોથા શિયલ વ્રતમાં	ચોથો અતિચાર
૬૮	૩	જરૂરી	જરૂર
૬૯	૭	કામાદિ	કામાદિની
૭૨	૬	સ્થિતિનાં	સ્થિતિના
૭૫	૨	વ્રક્ષમણ	વ્રયાગણ
૭૫	૨	માણુ'સિ	માણુ'સિ
૭૫	૩	સુસવાઓ	સુસાવઓ
૭૮	૯	નેથી	નથી
૭૮	૧૪	અનાઉપયોગે	અનુપયોગે
૮૦	૭	પરિણામવાળાં	આવા પરિણામવાળાં
૮૧	૧૩	દોગોનો	દોગોના
૮૮	૨	અનાઉપયોગે	અનુપયોગે
૯૧	૭	ભોજનો	ભાજનો
૯૩	૭	કહેવામાં	કહ્યાં
૧૩૫	૫	તરંગા	તારંગા
૧૩૯	૨૦	તેનો	તેણું

પાત્રું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૪૦	૨૧	કચ	કાચું
૧૪૪	૨૦	કુટુંબના	કુટુંબને
૧૪૪	૨૧	કુટુંબને	કુટુંબના
૧૫૫	૨૦	એનેકનો	અનેકનો
૧૬૩	૮	સહેલાઈની	સહેલાઈથી
૧૬૬	૨૪	કરવે	કરવો
૧૭૭	૧૬	ઉદેશ	ઉદેશથી
૧૮૧	૧૦	આલ્યા	આલ્યું
૨૦૧	૧	ચાકરી	ચાકરી કરવી
૨૦૧	૧૭	પરે	પર
૨૧૮	૨૨	પ્રમાણે	એ પ્રમાણે
૨૧૬	૧૬	નિધવંસ	નિધવંસ
૨૧૬	૨૩	ગરીબ	ગરીબ
૨૨૨	૬	હયાતિ	હયાતિ

ગૃહસ્થ ધર્મની પ્રસ્તાવના.

પાત્રું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૬	૧	શકશે	શકાશે
૭	૬	પ્રમાણે	પ્રમાણે

અ નુ ક મ ભિ કા

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
નમસ્કાર મંત્રનું સ્મરણ	૧	પહેલા વ્રતના પાંચ અતિયાર	૪૯
ચાલુ સ્વર પ્રમાણે પગ		ખીજું સત્ય વ્રત-૨	૫૦
નીચો મુકવો	૬	ખીજું વ્રત-૨	૫૫
સ્થળ અને વસ્ત્રો શા માટે		પાંચ અતિયાર	૫૬
પવિત્ર રાખવાં ?	૭	ત્રીજું વ્રત અદ્વૈતાદ્વાન	
ઉત્તમ પ્રકારનો જાપ	૧૧	વિરમણ	૫૭
મધ્યમ પ્રકારનો જાપ	૧૫	ત્રીજું વ્રત-૩	૫૯
ત્રીજા પ્રકારનો જાપ	૧૬	ત્રીજા વ્રતમાં લાગતા	
આવશ્યક	૨૧	અતિયારો	૬૦
પ્રતિક્રમણની ઉમેદવારી	૨૭	શીયલ વ્રત-સ્વદારા સંતોષ	
દેવદર્શન વિધિ	૨૯	ચોથું વ્રત	૬૧
સાથીઓ અને અંતરની		વેશ્યાગમનનો ત્યાગ	૬૩
લાગણી	૩૨	ચોથું શીયલ વ્રત	૬૫
ઉપાશ્રય-વ્યાખ્યાન શ્રવણ		શીયલ વ્રતમાં પાંચ અતિયાર	
વિધિ	૩૬	ન લગાડવા	૬૬
ગૃહસ્થ ધર્મ બાર વ્રત	૪૧	પાંચમું પરિગ્રહ પરિમાણ	
બાર વ્રતનાં નામો	૪૨	વ્રત-૫	૬૭
પ્રથમ સ્થુલ અહિંસા વ્રતની		ધનની કાળી બાજુ	૬૮
જરૂરીયાત	૪૩	નવ પ્રકારના પરિગ્રહનો	
ગૃહસ્થ ધર્મનું પહેલું વ્રત		નિયમ	૭૨
સ્થુલ પ્રાણાતિપાત		પાચમા વ્રતના પાચ અતિ-	
વિરમણ-૧	૪૯	યાર	૭૩

વિષય	પાનું
દિશા પરિમાણ છટ્ટું વ્રત	૭૫
છટ્ટા વ્રતના પાંચ અતિયાર	૭૮
સાતમું ભોગોપભોગ વ્રત	૭૯
મદિરા	૮૦
માંસ	૮૧
માખણ તથા મધ	૮૧
અનંતકાયાદિ	૮૨
રાત્રિભોજન	૮૨
ઉપભોગ	૮૩
હવે કર્મ આશ્રીને આ વ્રત કહે છે	૮૪
પંદર કર્મદાન	૮૫
સાતમા વ્રતના અતિયાર	૮૭
આઠમું અનર્થ દંડ વિરમણ વ્રત	૮૮
દુધ્યાન-૧	૮૯
પાપોપદેશ-૨	૯૦
હિંસાપ્રદાન-૩	૯૦
પ્રમાદચરણ-૪	૯૧
આઠમા વ્રતના પાંચ અતિયાર	૯૧
નવમું સામાયિક વ્રત	૯૩
સામાયિકના પાંચ અતિયાર	૯૫
દશમું દેશાવકાશિક વ્રત	૯૬
ચૌદ નિષમ	૯૭
દશમા વ્રતના અતિયાર	૧૦૦
અગીયારમું પૌષધ વ્રત	૧૦૧

વિષય	પાનું
પૌષધ વ્રતના પાંચ અતિયાર	૧૦૪
બારમું અતિથિ સંવિભાગ વ્રત	૧૦૫
અતિથિ સંવિભાગ વ્રતના પાંચ અતિયાર	૧૦૭
દેવપૂજન કરવાની વિધિ અને હેતુ	૧૦૮
અષ્ટપ્રકારી પૂજન અને તેનું રહસ્ય	૧૧૦
૧-જળ પૂજન	૧૧૩
૨-ચંદનપૂજન	૧૧૩
૩-પુષ્પ પૂજન	૧૧૪
૪-ધૂપ પૂજન	૧૧૬
૫-દીપક પૂજન	૧૧૮
૬-અક્ષત પૂજન	૧૧૯
૭-નૈવેદ્ય પૂજન	૧૨૧
૮-ફળ પૂજન	૧૨૩
ભાવપૂજન સબધે શ્રીમાન યશોવિજયજી ઉપા- ધ્યાયના વિચારો	૧૨૫
શ્રીમાન યશોવિજયજીના કરેલા સ્તવનનો ટુંકાણમાં ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે	૧૨૭
માનસીક પૂજન	૧૩૨
સાત્ત્વિક ભોજન ભક્ષ્યા- ભક્ષ્યનો વિવેક	૧૩૬

વિષય	પાનુ'
રાક્ષસી ભોજન	૧૩૬
ઉત્તમ દેવી ભોજન	૧૪૦
ભોજન જમતી વખતે	
પાળવા યોગ્ય મૂચના	૧૪૨
પુત્રાદિકને શિખામણ	૧૪૪
વિવિધ સદ્ગુણ	૧૪૮
ગંભીરતા	૧૪૯
જ્ઞાન પ્રકૃતિ	૧૫૦
અકુરતા	૧૫૧
લોકપ્રિય થવું	૧૫૨
ભીરૂ	૧૫૩
અશક્તતા	૧૫૪
દાક્ષિણ્યતા (પ્રાર્થના લગ્ન નહિ કરનાર)	૧૫૫
સન્નિવવાન (અકાર્યનો ત્યાગ કરનાર)	૧૫૬
દયાળુ (પ્રાણીઓની અનુ-કંપાવાળા થવું)	૧૫૭
મધ્યસ્થ	૧૫૮
ગુણાનુરાગ (ગુણનો પક્ષપાત)	૧૫૯
શુદ્ધ કથા	૧૬૦
ઉત્તમ પરિવાર	૧૬૨
વૃદ્ધ પુરુષોની સેવા કરવી	૧૬૩
વ્યવહારિક શિક્ષા	૧૬૫

વિષય	પાનુ'
ગૃહસ્થ ધન કમાવવાનો પ્રયત્ન કરવો	૧૭૦
સંધ્યા વખતની ગૃહસ્થની ક્રિયા	૧૭૩
ગર્ભવાળી સ્ત્રીનું વર્તન	૧૭૬
ગર્ભવાળી સ્ત્રીઓનું કર્તવ્ય	૧૭૮
ગર્ભવાળી સ્ત્રી માટે માવ-ચેતીના ઉપાયો	૧૮૦
બાળકો ઉછેરવાની કાળજી	૧૮૧
સાસુઓની વહુ પ્રત્યે ફરજ	૧૮૨
વહુઓનો સાસુ તથા કુટુંબો પ્રત્યે ધર્મ	૧૮૨
સ્ત્રીઓનો પતિ પ્રત્યે ધર્મ	૧૮૩
પતિની પત્ની પ્રત્યેની ફરજ	૧૮૬
છોકરાઓની મા-બાપ પ્રત્યેની ફરજ	૨૦૦
સાતક્ષેત્ર	૨૦૩
સાધુ-સાધ્વીજી	૨૦૪
આવક-આવિકા	૨૦૫
પ્રતિમાજી અને દેરાસર	૨૦૭
જ્ઞાન	૨૧૦
સાધારણ દ્રવ્ય	૨૧૨
સ્વામીવચ્ચક્ષ	૨૧૩
અંતિમ કર્તવ્ય	૨૨૦
કાળજ્ઞાન	૨૨૩

ॐ अहं नमः ।

गृहस्थ धर्म

नमस्कारमंत्रनुं स्मरण.

મનુષ્યોએ રાત્રિના છેલ્લા પોહોરે નિદ્રાનો ત્યાગ કરવો. તેટલું વહેલું ન ઉઠાય તો પાછલી ચાર ઘડી રાત રહે ત્યારે તો જરૂર જાગવું જોઈએ, વધારે ઉંઘવું તે તો અજ્ઞાનને વધારનારું કામ છે. આજસ-પ્રમાદ વધવાથી દારિદ્રમાં પણ વધારો થાય છે. ખોરાક અને નિદ્રા જેટલા વધારીએ તેટલા વધે છે અને ઓછા કરીએ તેટલાં ઓછાં થાય છે.

આંખોમાંથી ઉંઘ ઉડી જતાં તરત પથારીમાંને પથારી-માંજ નવકારમંત્ર ગણવા શરૂ કરી દેવા. આ વખતે શરીર કે લુગડાં ચોક્ખાં ન હોય તો પણ મનમાં હોઠ ન હોતે તેવી રીતે નવકારમંત્ર ગણવામાં જરાપણ ઢીલ ન કરવી. કેમકે ઉંઘ ઉડી જાય કે તરતજ નવકારમંત્ર ગણવામાં ન આવે તો ખીજા વિચારો મનમાં આવી જાય છે.

તમને એ વાતની તો ખબર જ હશે કે કોરા વાસણમાં જે વસ્તુ ભરવામાં આવે છે તેની વાસ તે વાસણમાં ખેંસી જાય છે. જે લસણ, ડુંગળી, વધારણી કે તેવી જ વસ્તુ કોરા વાસણમાં ભરી હોય તો પછી તે વસ્તુ કાઢી લીધા પછી પણ તે વાસણમાંથી તેની વાસ જતી નથી. આ જ પ્રમાણે જો તે કોરા વાસણમાં કેશર, ખરાસ, કસ્તૂરી કે

તેવી જ કોઈ ઉત્તમ વસ્તુ ભરી કે મૂકી હોય તો તે વાસણ-
માંથી તે વસ્તુ કાઢી લીધા પછી પણ તેવી જ વાસ આવશે.

આજ ન્યાયે આપણે જ્યારે ઉઘી ગયા હોઈએ ત્યારે
આપણું મન નિદ્રા આવવાથી શાંત થઈ ગયું હોય છે. તે
વખતે બીજા વિચારો સ્થિર થઈ ગયા કે દળાઈ ગયા હોય
એટલે મન કોઈં થયા જેવું થઈ જાય છે. પાછા જ્યારે
આપણે જાગીએ છીએ ત્યારે તે ભૂલાઈ ગયેલા કે ઠરી
ગયેલા વિચારો પાછા ચાલ આવે છે પણ તે વિચારો આપણે
ચાલ કરીએ તો જ આવે છે. પોતાની મેળે ચાલ્યા આવે
છે તેમ આપણને લાગે છે પણ ખરી રીતે તો આપણને
વિચાર કરવાની ઘણી ટેવ પડી ગયેલી હોવાથી એમ લાગે
છે કે વિચાર કર્યા વિના એની મેળે જ ચાલ્યા આવે છે પણ
તેમ નથી. આપણે ચાલ ન કરીએ તો કાંઈ ચાલ ન જ આવે.

આપણે આપણા સંસાર વ્યવહારના અને વિશેષે કરી
જે આપણને વધારે પ્રિય હોય તેના વિચારો વધારે આવે
છે. આ વિચારો વધારે અને તરત ચાલ આવે છે. તેનું
કારણ એ છે કે આપણે વારંવાર તેવી વાતોને ચાલ કરીએ
છીએ. કાંઈ પણ ધર્મના વિચારો કે તેવા જ બીજા સારા
વિચારો તરત આવતા નથી. અરે ! નવકારમંત્ર ગણવાનું
પણ ઉઠીને તરત આપણે ભૂલી જઈએ છીએ તેનું કારણ
એ જ છે કે તેને આપણે જો વારંવાર ચાલ કરીએ તો પછી
તેની પણ ટેવ પડી જાય છે તો પછી તે પણ જરા જરા
વારમાં અને આપણે ધારીએ તે વેળાએ પણ ચાલ આવે છે.

અહીં તમને એમ વિચાર થાય કે ઉઠતાં વેંત બીજા વિચાર થાય તો આપણને શું નુકશાન થાય ? આનો ઉત્તર એ છે કે આપણા વ્યવહારમાં તમે ઘણીવાર કેટલાક માણસોને બોલતાં સાંભળો છો કે ભાઈ ! આજ ફલાણા માણસનું મોઢું જોયું કે નામ લીધું તેથી હજી સુધી ખાવાનું મળ્યું નથી. અથવા આજે મને અમુક નુકશાન થયું છે. અને એક દિવસ ફલાણાનું મોઢું જોયું હતું કે નામ લીધું હતું તેથી તે આખો દહાડો મને આનંદમાં ગયો હતો અને અમુક લાલ પણ થયો હતો.

આ વાત તદ્દન કાઠી નાખવા જેવી નથી. ઉઠતાવેંત આપણે સારા-નઠારા માણસનું મોઢું જોયું હોય કે નામ લીધું હોય તો આપણી તેવી સારી કે નઠારી ભાવના ખંધાય છે અને ભાવનાના પ્રમાણમાં આપણું મન મજબૂત કે નબળું થાય છે, અથવા પવિત્ર કે અપવિત્ર મજબૂત કે નબળી થયેલી ભાવનાના પ્રમાણમાં આપણું વર્તન થાય છે. સત્તામાં રહેલાં સારાં કે નઠારાં કર્મો તે આપણી ભાવનાના પ્રમાણમાં બહાર આવી આપણને સુખ કે દુઃખ આપે છે.

આ ઉપરથી આપણે સમજવાનું કે ઉંઘમાંથી જાગતાવેંત જ પરમાત્માનું નામ લેવા મંડી જવું અને મનરૂપી કોરા વાસણમાં ખરાબ વિચારોરૂપી હલકાં પદાર્થ ન ભરાવા પામે તે પહેલાં સારા વિચારરૂપી ઉત્તમ પદાર્થ ભરી દેવા, તેથી આપણે આખો દિવસ આનંદમાં જાય અને નુકશાન ન થાય. પરમાત્માનું નામ લેવાથી પુન્ય ખંધાય છે અને તેથી આપણે સુખી થઈએ છીએ.

આ પરમાત્માનું નામ કેટલીવાર લેવું તેનો કાંઈ નિયમ નથી. લેવાય તેટલીવાર લેવું. જેમ વધારે વાર લઈએ તેમ વધારે ફાયદો થાય છે કેઈ પાઠ વધારે વાર ધ્યાનપૂર્વક ગોઝ્યો હોય કે કેઈ વાત ઘણીવાર યાદ કરી હોય તો તે ઘણીવાર યાદ આવે છે, અથવા તરત યાદ આવે છે તેમ ભગવાનનું નામ ઘણીવાર ધ્યાનપૂર્વક એટલે ખીન્ન કેઈ ઠેકાણે મનને ન પરોવતાં કે ખીજી કેઈ વાત યાદ ન કરતાં તેમાં જ મન લગાડીને લીધું હોય તો આજો દિવસ વ્યવહારના કામકાજ કરતા હોઈએ તો પણ તે પવિત્ર નામ યાદ આવે છે અને તે વધારે વાર યાદ આવતા તે વધારે વાર આપણે ગણીએ-જપીએ તો ફાયદો પણ વધારે થાય છે.

કુંભાર જેમ વાસણ બનાવવાનું ચક્કર વધારે ભેરથી ફેરવે છે તેમ તે ચક્કર ફેરવી રહ્યા પછી પોતાની મેળે કેટલીકવાર સુધી ફર્યા કરે છે જો ધીમેથી ફેરવ્યું હોય તો ફેરવી રહ્યા પછી થોડી જ વારમાં બંધ પડે છે તેમ તમે જેટલી લાગણીથી અને જેટલીવાર પરમાત્માનું નામ લીધું હશે, તેટલીવાર ત્યાર પછી પણ વ્યવહારના કામમાં પણ તે યાદ આવ્યા કરશે. આ બાળતનો મનમાં મજબુત સંસ્કાર પાડવાથી માણસોના ઘણાં અશુભ કર્મ ઓછાં થતાં તેમનું મન નિર્મળ થઈ જાય છે અને તેમને આગળ વધવામાં મુશ્કેલી નડતી નથી. આ જીંદગીમાં જ તેઓ ધારે તો મહાત્મ પુરુષ પણ બની શકે છે. જુઓ કે કેટલીવાર સુધી ભગવાનનું નામ લેવું તેવો નિયમ નથી. તથાપિ વધારેવાર ભગવાનનું નામ લેવાને આગસુ છે તેમણે નિયમ એવો

રાખવો કે સાત કે એકવીશવાર તો અવશ્ય લગવાનું નામ ઉઘ ઉઘે કે તરત જ લઈ લેવું.

જેમને આખો દિવસ કે દરેક પ્રસંગમાં લગવાનું નામ કે પોતાનું કર્તવ્ય યાદ રાખવાની ઇચ્છા હોય તેમણે એક કોઈ પદ કે સ્તવન યા જેમાં પોતાનું કર્તવ્ય વર્ણવેલું હોય યા વૈરાગ્ય લાવને સૂચવતું હોય તેવું કોઈ પદ લઈને ઉઠતાંવેંતજ ધીમેવીમે મધુર રાગે પણ લખાવીને, તેના અર્થમાં ધ્યાન આપીને, વારંવાર ઉંચે સ્વરે બોલવું તેના એટલો બધો દઢ સંસ્કાર બંધાશે કે દિવસના કોઈ પણ ભાગમાં અને કોઈપણ કામના પ્રસંગમાં તે પદનું અમુક વાક્ય તેના મુખમાંથી સ્વાભાવિક રીતેજ નીકળ્યા કરશે. એટલુંજ યાદ રાખવાનું છે કે તે પદ કે વાક્યનો જેટલો મજબુત સંસ્કાર મન ઉપર પાડ્યો હશે તેટલીજ ઉતાવળથી તે યાદ આવશે. જો સંસ્કાર દઢ પડ્યો ન હશે તો વારંવાર યાદ નહિં આવે. તે પદ બોલતી વેળાએ બીજા વિચારો મનમાં નહિ હશે તોજ મજબુત સંસ્કાર મન ઉપર પડશે એ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી. મન ઉપર મજબુત સંસ્કાર પાડવા માટે દિવસના ભાગમાં હાલતાં, ચાલતાં, સુતાં, બેસતાં કે હરકોઈ કામકાજ કરતાં નિરંતર મનમાં નવકાર-મંત્ર ગણવાની ટેવ રાખવી, રસ્તે ચાલવું તેમાં પગનું કામ છે. પગ ચાલવાનું કામ કરશે તે વેળાએ મન તો વિચારો કરવાનું પોતાનું કામ શરૂ રાખશે જ. તે વેળાએ વિના પ્રયોજનના સારા-નહારા વિચાર કરવા તેના કરતાં પરમાત્માનું નામ મનમાં લેવાય તો શી હરકત છે ? કાંઈ જ નહિ.

આવી જ રીતે નવરા બેઠા હોઈએ, કાંઈ કામકાજ ન હોય તે અવસરે પણ આડાઅવળા નિરૂપયોગી વિચારો કરવા તેના કરતાં ભગવાનનું નામ લઈએ તો આપણને કાંઈ પણ નુકશાન ન થતાં ઉલટું પુન્ય બંધાય છે. તેમજ રાત્રિએ પથારીમાં સુતા હોઈએ અને ઉઘ આવતી ન હોય, તે ઉઘ માટે પથારીમાં આમતેમ આળોટો અને ઉઘ લાવવા માટે આર્ત્તધ્યાન કરતા હો, તેને બદલે ઉઘ જ્યાં સુધી ન આવે ત્યાં સુધી પરમેશ્વરનું નામ લીધા કરો તો કેટલો બધો ફાયદો થાય ? ભગવાનનું નામ લેતાં લેતાં ઘણીવાર તરત ઉઘ આવી જાય છે. આપણું ધ્યાન ઈશ્વરના નામમાં હોવાથી રાત્રિએ સ્વપ્ન પણ સારાં સારાં આવે છે અને તેટલા વખત માટે પાપનો માર્ગ પણ બંધ થાય છે. માટે નિરંતર પરમાત્માનું નામ લેવાની ટેવ રાખવાથી તે અભ્યાસ મજબુત થાય છે.

મનમાં હોઠ ન હંલાવતાં પરમાત્માનું નામ હાલતાં—ચાલતાં ગમે તેવા સ્થળે લેવામાં આવે તો પણ ગેરફાયદો થતો નથી પણ ઉલટો સારો ફાયદો થાય છે.

ચાલુ સ્વર પ્રમાણે પગ નીચો મૂકવો.

ત્યાર પછી પથારીનો ત્યાગ કરી નીચા ઊતરવું. આપણી નાસીકાનાં બે છિદ્રો છે, તેમાંથી શ્વાસ બહાર નીકળે છે અને અંદર લેવાય છે. તે બંને છિદ્રોમાં એક સાથે પવન તો કેઈજ વખત આવે છે. ઘણી વખત તો એકજ છિદ્રમાંથી પવન આવે છે. જે નાસીકાના છિદ્રમાંથી પવન આવતો

હોય તે પગ પથારીમાંથી પહેલો હેઠો મૂકવો. જો બન્ને નાસીકાના છિદ્રમાંથી પવન સાથે ચાલતો હોય તો પગ નીચા મૂકતાં પહેલાં પથારીમાં બેસીને પરમાત્માનું નામ લીધા કરવું બન્ને નાસીકાનો પવન સાથે ચાલતો હોય તે વેળાએ નીચા ઉતરવાથી કે કોઈપણ કામની શરૂઆત કરવાથી તેમાં લાભને બદલે નુકશાન થાય છે. માટે તેટલા વખત માટે તો પરમાત્માનું નામ લેવું કે ધ્યાન કરવું તેથી મન પણ સ્થિર થાય છે. બન્ને નાસીકામાં પવન વધારે વખત સાથે ચાલતો નથી. થોડી જ વારમાં બીજી નાસીકાના છિદ્રમાં પલટાઈ જઈ એક નાસીકામાં ચાલુ થાય છે.

જો નાસીકામાંથી પવન ચાલતો હોય તે પગ હેઠો મૂકવાથી કે કોઈ કામ કરવું હોય તે વખતે તે પગ પ્રથમ ઉપાડી આગળ ધરી પછી બીજો પગ ઉપાડીને ચાલવાથી કદાચ તે કામ સિદ્ધ ન થાય તો પણ નુકશાન તો થતું નથી ઘણે ભાગે તો ધારેલ કામ સિદ્ધ થાય છે.

પછી સુતી વખતનાં પહેરેલા વસ્ત્રો બદલાવીને બીજા વસ્ત્ર પહેરવાં અને સારા પવિત્ર ઠેકાણે બેસી નવકારમંત્રનું સ્મરણ કરવું.

સ્થળ અને વસ્ત્રો શા માટે પવિત્ર રાખવાં ?

આપણે કાંઈ સારા કે ખોટા વિચારો કરીએ છીએ, કે સંસાર વ્યવહાર ચલાવવાદિકની ક્રિયાઓ કરીએ છીએ તેની આપણાં પહેરેલાં વસ્ત્રો ઉપર થોડી ઘણી અસર થાય છે તેના મલિન પરમાણુઓ તે વસ્ત્રમાં પરંપુષી જાય છે, ભરાઈ

રહે છે. તે વિચારોવાળા મનના કે શરીર દ્વારા કરેલી ક્રિયાનાં પરમાણુઓ તે સ્થળમાં-મુકામમાં કે ચોરડા પ્રમુખમાં પણ ભરાઈ રહે છે. તેથી તે પ્રદેશનું વાતાવરણ તે પરમાણુવાળું થઈ જાય છે, અને તે મુકામમાં આવનાર માણસના મન ઉપર થોડી કે વધારે અસર પણ કરે છે. તેના મલિન વિચારથી વાસિત થયેલા મુકામમાં જેસી ધાર્મિક ક્રિયા કરનારના વિચારોમાં સારો સુધારો થતો નથી. મન ઠરતું નથી પણ આડાઅવળા હલકા વિચારો કરતું રહે છે પોતાના અપવિત્ર મનની સાથે આ અપવિત્ર સ્થળ એક કારણ છે તેથી મન પવિત્ર રહેતું નથી.

આપણા અનુભવનીજ આ વાત છે કે એક સ્થળે કળીયો કે મારામારી થતી હોય ત્યાં ઉભા રહેનારના મન ઉપર પણ તેની અસર થયા વિના રહેતી નથી. અને જેમાંથી કોઈના પક્ષમાં પોતે ઉભો રહી છેવટે મનથી પણ એકનો જય અને બીજાનો પરાજય થાય તેવી ઇચ્છા કર્યા સિવાય રહી શકાતું નથી.

એક માણસ લડાઈનાં છાપા વાંચે છે, તેટલાથી પણ મન ઉપર એકના જયની કે પરાજયની લાગણી થઈ આવે છે. એકનો જય થતો જોઈ હર્ષ થાય છે, બીજાના પરાજયથી નારાજ થવાય છે. અથવા એક વેશ્યાના ઘરમાં જઈ ઉભા રહો. તમે ગમે તેવા દંઠ મનના હશે તો પણ ત્યાંનું વાતાવરણ એટલું મલિન-વિષયવાસનાથી ભરપૂર હોય છે કે, તેની સહજ પણ મન ઉપર અસર થયા સિવાય રહેતી નથી.

કદાચ તમે કોઈ શાંત સ્વભાવી, આત્મરમણતા કરનાર અને દયાની કેવલ મૂર્તિ જ હોય તેવા મહાત્મા પુરુષના સમાગમમાં આવશો ત્યાંના પવિત્ર વાતાવરણના કારણથી એક ઘડીભર પણ તમારા ખરાબ વિચારો શાંત થઈ જશે. વિવિધ પ્રકારની ઉત્તમ ભાવનાઓ તમારા હૃદયમાં સ્ફુરવા માંડશે. આત્મસાધન કરવાનું કે દયાની લાગણીવાળું મન થઈ આવશે તમારા ખરાબ કર્તવ્યનો પશ્ચાત્તાપ થશે અને નિર્દોષ જીવન ગાળવાની ઇચ્છા થશે. તે મહાત્મા પુરુષ ભલે તમને કાંઈપણ ન કહે, છતાં તમારું હૃદય ધર્મની લાગણીવાળું થશે. આમ થવાનું કારણ તમે શોધશો તો તમને જણાશે કે પવિત્ર વિચારોથી ત્યાંનું સ્થળ અને વાતાવરણ શુદ્ધ-પવિત્ર બનેલું છે.

આજ રીતે તમે કોઈ તીર્થસ્થાનમાં કે પ્રાર્થના કરવાના દેવ-મંદિરમાં જશો તો ત્યાં પણ તમારું મન સંસાર વ્યવહારના વિચારો બંધ કરી, પરમાત્મના સ્મરણમાં કે કોઈતેવા જ ભક્તિના માર્ગમાંજ પ્રવેશ કરવાની ઇચ્છા કરશે. આ સર્વનું કારણ એજ છે કે, સારા કે ખોટા વિચારો કે ક્રિયાઓ જે સ્થળે કરાયેલી હોય છે ત્યાંના સ્થળ કે વાતાવરણમાં તેની અસર થયા સિવાય રહેતી નથી.

શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે સ્ત્રીઓનાં ધાર્મિક ક્રિયા કરવાનાં વસ્ત્રો પુરુષોએ પહેરવાં નહિ. તેમજ જે સ્થળે સ્ત્રી કે પુરુષ બેઠાં હોય તે સ્થળે પ્રહારી પુરુષ કે સ્ત્રીઓએ બે ઘટ્ટી થયા સિવાય બેસવું નહિ. આનું કારણ પણ તે જ છે કે

વસ્ત્રમાં કે ભૂમિ ઉપર તેમના વિચાર કે ક્રિયાની અસર થયા સિવાય રહેતી નથી માટેજ કહેવામાં આવ્યું છે કે વસ્ત્ર શુદ્ધ પહેરવાં અને સુવાની જગ્યાથી અલગ ઘરના કોઈપણ ભાગમાં ધાર્મિક ક્રિયા કરવા માટે નિયમિત કરેલી જગ્યા હોય ત્યાં જઈ બેસી પરમાત્માનું ચિંતન કરવું. નમસ્કાર મંત્રનો જાપ કરવો.

પરમાત્માનું સ્મરણ કરવા માટે ઉત્તર દિશા તરફ કે પૂર્વ દિશા તરફ મુખ રાખીને બેસવું. ધર્મધ્યાન માટે આ બે દિશાઓને શાસ્ત્રમાં પવિત્ર માનવામાં આવી છે.

આથી એ નિશ્ચય થયો કે વસ્ત્ર શુદ્ધ પહેરવાં, સ્થળ પવિત્ર હોવું જોઈએ, શરીર પવિત્ર હોય અને ઉત્તર કે પૂર્વ દિશા તરફ મુખ રાખી સ્થિર ચિત્તે પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું.

અહીં કોઈ શંકા કરે કે શરીર પવિત્ર ન હોય, વસ્ત્ર શુદ્ધ ન હોય અને મુકામ અલગ ન હોય તો શું પરમાત્માનું સ્મરણ ન કરવું?

આનો ઉત્તર એ છે કે બધી સગવડ હોય તો તેમજ કરવું, પણ તેવી સગવડ ન હોય તો પછી ગમે તેવી રીતે પણ પરમાત્માનું સ્મરણ તો અવશ્ય કરવું જ જોઈએ, લુગડાં સારાં ઉંચા ન હોય તો પછી હલકાં પણ પહેરવાં જ જોઈએ. સાડાં ખાવાનું ન મળે તો પછી સાદું લોજન પણ કરવું. ભુખ્યા તો નજ મરવું જોઈએ. આજ ન્યાયે તેવી સગવડ ન હોય તો પછી ગમે તેમ પણ સ્મરણ તો કરવું જ. શાસ્ત્રમાં કહ્યું પણ છે કે,

અપવિત્રઃ પવિત્રોવા સુસ્થિતો દુઃસ્થિતોઽપિવા

ધ્યાયન્પંચનમસ્કારં સર્વઃ પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે. ૧

(ઉપર કહેલ સાધનની સગવડતા ન હોય તો)
અપવિત્ર હોય કે પવિત્ર હોય. નિરોગી હોય કે રોગી
હોય, પંચનમસ્કારનું ધ્યાન કરતાં સર્વ પાપથી મુક્ત થવાય
છે. ૧ વિશેષ એ છે અપવિત્ર વસ્ત્રો કે શરીરવાળાએ તે જાપ
હોઠ ન ચાલે તેમ મનમાં કરવો.

ઉત્તમ પ્રકારનો જાપ.

જાપ ત્રણ પ્રકારે થાય છે ઉત્કૃષ્ટ, મધ્યમ, અને જઘન્ય.
પદ્ધતી વિધિ વડે જાપ કરવો તે ઉત્કૃષ્ટ-ઉત્તમ જાપ કહેવાય
છે. કેમકે તેમાં ચિત્તની એકાગ્રતા થાય છે. મન ઠરે છે.
હલકા વિચારો આવી શકતા નથી. તેથી તેનો લાભ પણ
વધારે મળે છે.

તે જાપ આ પ્રમાણે કરાયે છે. તમારા હૃદયમાં એક
આઠ પાંખડીનું કમળ ચિતવો અને તેની અંદરના ભાગમાં
બરાબર સિદ્ધચક્ર આવેલાં છે તેમાં નવપદોને સ્થાપન
કરો. એટલે વચમાં અરિહંત, ઉપર સિદ્ધ, પડખે આચાર્ય
નીચે ઉપાધ્યાયજી, પડખે સાધુ, અને ચારે ખુણા ઉપર
અનુક્રમે દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપ, આ ચાર પદ મૂકો.
આમ કરવાથી બરાબર સિદ્ધચક્રના મંડળ જેવું મંડળ થશે.
હવે તે નવપદોનો જાપ એક એક પદ ઉપર ધ્યાન રાખી
ચાલુ કરો. આ ચાલુ જાપ વળતે બની શકે તો ડાબો પગ

જમણા સાથળ ઉપર અને જમણે પગ ડાળા સાથળ ઉપર મૂકવારૂપ પદ્માસન કરો. વાંસાની કરોડનો ભાગ સિદ્ધો ટટાર રાખો. મસ્તક પણ સિદ્ધુજ રાખો. આંખો મીંચી લ્યો અને અંદરની દૃષ્ટિ હૃદયમાં રાખો.

‘નમો અરિહંતાણુ’—આ પદ તે હૃદયમાં રહેલા આઠ પાંખડીના કમળની વચમાં રહેલી અરિહંત ભગવાનની મૂર્તિ સામે દૃષ્ટિ રાખી બોલો. મનમાંજ બોલો. હોઠ પણ ચાલવા ન જોઈએ. એ બોલતી વખતે તે પદના અર્થમાં સાથેજ દૃષ્ટિ આપો કે ‘અરિહંત ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું.’ આ સાથે મન વિશેષ પ્રકારે તેમાં રોકાઈ રહે તે સારૂ તે અરિહંત ભગવાનની મૂર્તિ શ્વેત ચંદ્ર જેવા પ્રકાશવાળી શાંત છે, તે શ્વેત રંગ-કે પ્રકાશનો સહજ આભાસ પડે ત્યાં સુધી જરા થોભો, અથવા ‘નમો અરિહંતાણુ’ એ પદના અક્ષરો શ્વેત રંગના દેખાય તેમ ચિંતવો, અને તેનો ઝાંખો પણ આભાસ પડે ત્યાર પછી ત્યાંથી દૃષ્ટિ ઉપાડી ઉપરની પાંખડીમાં રહેલા સિદ્ધ ભગવાન તરફ દૃષ્ટિ સ્થાપન કરી ‘નમો સિદ્ધાણુ’ આ પદ મનમાં બોલો આ સાથે ઉગતા સૂર્યના જેવા લાલ પ્રકાશવાળી તે સિદ્ધ ભગવાનની મૂર્તિ દેખતી, તેમજ તેનો અર્થ ‘સિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું.’ તેની ધારણા પણ મનમાં રાખવી. જો મૂર્તિ ઉપર ધારણા હોય તો મૂર્તિની સહજ પણ આભાસવાળી ઝાંખી થયા પછી આગળ વધવું. અથવા તે પદના અક્ષરો ઉપર ધારણા રાખી હોય તો તે અક્ષરોની ઝાંખી છાયા લાલ

વર્ણુની દેખાયા પછી આગળ જાપ કરવો. મૂર્તિ કે અક્ષરો જેમાથી એકની ધારણા રાખવી. જેની સાથે ધારણા રાખવી નહિ.

ત્યારપછી ત્યાંથી દષ્ટિ ઉપાડી પડખેની પાંખડી ઉપર રહેલા આચાર્ય તરફ ધ્યાન આપવું. અને પછી ‘નમો આચરિયાણુ’ આ પદ જોલવું. ‘આચાર્ય મહારાજને નમસ્કાર થાઓ.’ આ અર્થની છાપ મનમાં પાડવી. તે સાથે પીળા વર્ણુની આચાર્યની મૂર્તિ કે અક્ષરોની આંખી થાય ત્યાં સુધી સ્થિરતા રાખી કાંઈપણ ચિંતન કયો સિવાય તે ત્રીજા પદ ઉપર જ મનને ધારી રાખવું. ત્રીજા પદની આંખી થયા પછી દષ્ટિ ત્યાંથી ખસેડી નીચેની પાંખડી ઉપર રહેલા ચોથા ઉપાધ્યાયજી તરફ દષ્ટિ સ્થાપવી. ‘નમો ઉવજઝાયાણુ’ આ પદ જોલવું. સાથે ઉપાધ્યાયજી મહારાજને નમસ્કાર કરું છું.’ તે અર્થનું ધ્યાન રાખવું. પછી લીલા રંગની ઉપાધ્યાયજીની મૂર્તિ કે અક્ષરો જોવા. તેની આંખી થયા પછી ત્યાંથી દષ્ટિ ઉઠાવવી.

પાંચમા પદ ઉપર રહેલા સાધુ મહારાજ તરફ દષ્ટિ સ્થાપીને ‘નમો લોએસન્વસાહુણુ’ એ પદ જોલવું. અને લોકમાં રહેલા ‘સર્વ સાધુઓને નમસ્કાર કરું છું’ આ અર્થ ધારવો. સાથે કાળા વર્ણુવાળી તે સાધુની મૂર્તિ દેખવી. અથવા ‘નમો લોએ’ એ મંત્રના કાળા અક્ષરો જોવા. તે દેખાયા પછી ત્યાંથી દષ્ટિ ખસેડવી ન દેખાય ત્યાં સુધી એકી નજરે એક ભાવનાએ મન ત્યાં સ્થિરજ કરી દેવું.

પછી સિદ્ધ ભગવાનને આચાર્ય મહારાજના વચલા

લાગ તરફના ખુણામાં દૃષ્ટિ આપી ત્યાં 'નમો દંસણુસ્સ' એ પદ બોલવું. અને સમ્યગ્દર્શનને નમસ્કાર કરું છું. એ અર્થ ઉપર ધ્યાન આપવું. સાથે તે પદના બધા અક્ષરો ઘણા જ શ્વેત (ધોળા) છે તે દેખાયા પછી ત્યાંથી દૃષ્ટિ ખસેડવી.

તેના નીચલા ભાગના ખુણામાં આવેલા જ્ઞાનપદ ઉપર દૃષ્ટિ સ્થાપવી અને નમો નાણુસ્સ એ બોલવા પછી જ્ઞાનને નમસ્કાર થાઓ એમ અર્થ ચિંતવવો અને તે શ્વેત અક્ષરો તરફ દૃષ્ટિ આપી તે અક્ષરોનો આભાસ પડે ત્યાંસુધી ત્યાં સ્થિરતા કરવી ત્યારપછી ત્યાંથી દૃષ્ટિ ઉપાડવી.

ઉપાધ્યાયજી અને સાધુના વચમાં ખુણા તરફ રહેલા ચારિત્રપદ ઉપર દૃષ્ટિ રાખી નમો ચારિત્તસ્સ એ પદ બોલવું અને 'ચારિત્રને નમસ્કાર થાઓ' એ અર્થ ચિંતવવો. સાથે તે પદના શ્વેત અક્ષરો કદપી તેને જોવાનો પ્રયત્ન કરવો. છેવટે ઝાંખા પણ તે અક્ષરો દેખાયા પછી ત્યાંથી દૃષ્ટિ ઉપાડવી.

સાધુ અને સિદ્ધપદના વચમાં આવેલા તપપદ ઉપર દૃષ્ટિ સ્થાપવી. નમો તવરસ્સ એ પદ બોલવું અને 'તપને નમસ્કાર કરું છું' એ ધ્યાન રાખવા સાથે તપપદના શ્વેત અક્ષરો જોવા માટે પ્રયત્ન કરવો. તે દેખાય એટલે ત્યાંથી દૃષ્ટિ ઉઠાવી તે જ અનુક્રમે પાછો ફરીને નમસ્કાર મંત્રનો જાપ કરવો. આ પ્રમાણે જ્યાં સુધી સ્થિરતા હોય ત્યાં સુધી જાપ કરવો. ઓછામાં ઓછો બે ઘડી સુધી જાપ કરવો જોઈએ.

તે કમળમાં રહેલ મૂર્તિ કે પદ સામી દૃષ્ટિ, તેનો જાપ,

તેનો અર્થ; અને તેનો વર્ણ (અક્ષરો કે મૂર્તિનો રંગ) ઉપર દૃષ્ટિ રાખવાનું નવીન અભ્યાસીને શરુઆતમાં કઠણ તો પછી જેમ સગવડ પડે તેમ કરવું પણ જાપ અને અંતર તે પદો ઉપર દૃષ્ટિ સ્થાપવી. આટલાથી તો શરુઆત કરવો જોઈએ આ ઉત્તમ પ્રકારનો પહેલો જાપ સમાપ્ત થયો.

મધ્યમ પ્રકારનો જાપ.

નવકારવાળી (માળા) હાથમાં લઈને જાપ કરવો. મધ્યમ પ્રકારનો જાપ છે. કારણ કે આમાં મનને રોકે તે આલંબનો ઓછો છે. તથા જે પદ મુખે બોલાય તેના ૨ ઉપર સાથેજ ધ્યાન આપવાથી આમાં પણ મન સ્થિર રહે છે. એટલે જાપ સિવાય-બીજે ભટકતું મન અટકે છે ૨ તેથી જાપનું ઉત્તમ ફળ મળે છે.

આ જાપ કરવાનો હેતુ લક્ષમાં એવો રાખવો જોઈ કે આ જાપથી મારાં મલિન કર્મોનો નાશ થાય છે. મ મન શુદ્ધ થતું જાય છે. મલિન વાસનાઓ નાશ પામ જાય છે. સારા વિચારોમાં વધારો થતો જાય અને આત્મ સ્વરુપ પ્રગટ થતું ચાલે છે. આ ભાવના શરુઆતમાંજ કરી પછી જાપ શરુ કરવો. ભાવનાના બળના પ્રમાણુ તેવોજ નવીન ફેરફાર તમારા મનમાં થતાં તમે અનુભવો મનમાં ઓછકસ નિર્ણય કરો કે હું જે વળતે જેટલી વાર પરમાત્માનું સ્મરણ કરું છું, તે વળતે તેટલી વાર મારા વિચારો, વાસનાઓ, કે કર્મો ઉપર હથોડાના ઘાની મા ઘા પડે છે અને તે કર્મોને નબળાં કરી વિગેરી નાંખે

જાપતું બળ જેટલું વધશે તેટલું જ બળ મલિન કર્મોત્તું ઓછું થશે.

ત્રીજા પ્રકારનો જાપ.

કોઈ પણ પ્રકારે મનને રોક્યા વિના જાપ કર્યો કરવો તે જઘન્ય જાપ છે. જાપ કરતો જાય અને વચમાં વાતો પણ કરતો જાય. હું શું બોલું છું તેનું પણ ભાન ન હોય. અર્થ ઉપર લક્ષ પણ હોય નહીં. અને નાના છોકરાઓ જેમ મોપાઠ લઈ જાય છે તેમ નવકાર મંત્રનો પાઠ ગણ્યેજ જાય લાંબા વખતના અભ્યાસને લઈ તે ભૂલી ન જાય પણ ચિત્ત બીજે ફરતું હોય, વિચારો થતા જાય અને માળાના મણકા પણ ફેરવ્યા જવાય વળી ફેટલો જાપ થયો તેની સંખ્યાનું પણ ભાન ન હોય. (શરૂઆતમાં જાપની સંખ્યા રાખવાની પણ જરૂરીઆત છે. કારણ કે અમુક સંખ્યા જેટલો કે અમુક વખત સુધી જાપ કરવાનો નિયમ કરવાથી તેટલા વખત માટેની શરૂઆતથી જ લાગણી બંધાય છે. અને તેટલો પુરો કરવાનો ઉત્સાહ બન્યો રહે છે) આ સર્વ જાપ જઘન્ય છે. તેનું ફળ ઘણું થોડું મળે છે.

રસ્તે ચાલતાં મનમાં જાપ કરવો, સંખ્યાનો નિયમ તેમાં ન રાખવો, આજીબાજી બેવાનું પણ ધ્યાન આપવું, બોલવાની પણ જરૂરિયાત પડે. છતાં બે મન બીજા વિચારો કરી, આડે અવળે રસ્તે દોરવાઈ, કર્મબંધ થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરતું હોય તો તે અટકાવવા માટે જઘન્ય પ્રકારનો જાપ થાય તો પણ હરકત નથી. કારણ કે નુકશાનને બદલે આમાં

થોડો પણ લાલ છે. જ્યારે ઉત્તમ પ્રકારનો જાપ કરવાનો પ્રસંગ સાવે ત્યારે તો તેજ કરવો અને તેના અભાવમાં આ પણ જાપ કરવાનો ભૂલવું નહિ. આ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનો જાપ પ્રસંગે ચાલુ રાખવો.

આ ઉત્તમ જાપમાં ખતાવેલા નવપદોમાં અરિહંત અને સિદ્ધ જે દેવ છે. આચાર્ય ઉપાધ્યાય અને સાધુ એ ત્રણ ગુરુ છે અને દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપ એ ચારે ધર્મ છે. એમ આ જાપમાં દેવ, ગુરુ અને ધર્મને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે, એટલે જે સ્થિતિની પ્રાપ્તિ કરવાની છે, તેના નામનો જ જાપ કરવાનું તેમાં આવે છે. આ નવપદોને બદલે નવકાર મંત્રનો જાપ કરો તો પણ હરકત નથી, જેમ જાપ કરતી વખતે વિક્ષેપ ઓછો અને એકાગ્રતા વધારે તેમ કર્મમળ ઘણી ઝડપથી ઓછો થવા માંડે છે અને જેને દુનિયાના સુખની ઈચ્છા હોય તેને તે પણ પ્રાપ્ત થાય છે. જેવા ઉદ્દેશથી-હેતુથી જાપ કરવામાં આવે છે, સ્થિરતા મેળવાય છે તેવો ઉદ્દેશ કે હેતુ તેનાથી પાર પડે છે. છતાં અહીં સૂચના કરવાની એ છે કે દુનિયાના પ્રસંગો બીજા પ્રયત્નથી પણ મળી શકે છે અને તે ક્ષણિક છે. પરિણામે દુઃખરૂપ છે અવશ્ય નાશ પામનારા છે. અને તેનું પરિણામ તૃપ્તિ કરનારું આવતું જ નથી તો તેને માટે આત્મસુખ મેળવવાનું મૂકી દઈ, પરિણામે નુકશાન કરનારી ઈચ્છાઓને પોષણ આપવા માટે આ જાપ ન થાય તો વધારે સારૂ છે. કોઈપણ જાતના ક્રોધની ઈચ્છા રાખ્યા સિવાય જાપ કરવાથી

કર્મમળ ઘટે છે અને ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે જાપ કરવાથી પણ નવીન શુભ બંધ તો થાય છે જ.

જાપ કરી રહ્યા પછી વિચાર કરવો કે હું કોણ છું ? માઝ્ કર્તવ્ય શું છે ? મારો ધર્મ શું છે ? માઝ્ કર્તવ્ય મેં કેટલું બજાવ્યું છે ? મારા પૂર્વજો કોણ હતા ? તેમણે અગત્યનાં કર્તવ્યો શું શું કર્યાં છે ? શું મારી નિર્બળતા છે ? મારો પ્રમાદ છે ? અથવા કોઈ બીજી હરકતો છે ? તે દૂર થઈ શકે તેમ છે ? છે તો કયા ઉપાયથી ? તે ઉપાયો કામે લગાડ્યા છે ? હવે ઉપાયો કામે લગાડી શકાય તેમ છે ? તેમાં અન્યની મદદની જરૂર છે ? તે મળી શકે તેમ જણાય છે ? અન્યને મદદ કરી છે ? તારે હાથે કોઈ પરોપકારી કાર્યો થયાં છે ? થયા હોય તો તેની અનુમોદના કર ન થયાં હોય તો તે કરવા માટે સાવધાન થા. ગયા વખતનો પશ્ચાત્તાપ કરી ભવિષ્ય માટેનો નિશ્ચય કર. પોતાના કોઈ ઉત્તમ કાર્ય કરનાર પૂર્વજની સાથે પોતાની સ્થિતિનો-કર્તવ્યનો મુકાબલો-સરખામણી કર. તેના જીવન સાથે તાઝ્ જીવન સરખાવ. પૂર્વજના ઉત્તમ જીવનો એ એક આરિસો છે તેમાં તાઝ્ મુખ જો અને જે ન્યૂનતા જણાય તે પૂર્ણ કરવા અને બની શકે તો તેથી પણ આગળ વધવા નિર્ણય કર.

ઉત્તમ જીવનવાળા પોતાના પૂર્વજો સાથે પોતાની સરખામણી કરતા પોતાની ન્યૂનતા સમજાય છે. તે સાથે તેણે નિયમિત કરેલા રસ્તા ઉપર ચાલવાની પોતાની શક્તિ, યોગ્યતા કે અયોગ્યતાની ખબર પડે છે.

તેજ રસ્તે ચાલવું કે ફેરફાર કરી અન્ય રસ્તે લેવો તે સમજાય છે તેમને પડેલી અડચણોથી સાવચેત રહેવાની ચેતવણી મળે છે. ટુંકામાં કહીએ તો તેમના જીવનમાંથી એટલા બધા અનુભવો મળે છે કે પોતાનો માર્ગ ઘણી સહેલાઈથી સુગમ કરવાની કુંસીઓ પ્રાપ્ત થાય છે.

ઘણા વખતના અભ્યાસથી પોતાનું જીવન સારું બનાવવામાં આવે છે. અડચણરૂપ જણાતા કેાઈ મોટા દુર્ગુણો ત્યાગી ન શકાતા હોય તેમ પોતાને જણાય તો એક પછી એક અનુક્રમે ધીમે ધીમે ત્યાગ કરતા રહેવું, પ્રથમ કાયમનો ત્યાગ બની શકે નહિ તો એકાદ માસનો કે એકાદ દિવસ જેટલી ટુંકી મુદતથી તેનો ત્યાગ કરવાની ટેવ પાડવી. અથવા તેથી પણ ઓછી એકાદ પહોર કે કલાકથી શરૂઆત કરવી. અને તેમાં દૃઢતાપૂર્વક નિયમિત વધારો કરતા રહેવું.

જેમ દુર્ગુણો માટે આ ક્રમ નિયમિત રીતે ચાલુ રાખવો, તેમ એકાદ કે તેથી વધારે સદ્ગુણોમાં વધારો કરવા માટે પણ તેવાજ ક્રમથી વધવાની ટેવ રાખવી. ધીમે ધીમે કાયમનો વધારો થતાં સદ્ગુણમય જીવન થશે. અને દુર્ગુણો સદાને માટે ચાલ્યા જશે.

દુર્ગુણોનો ત્યાગ ન કરી શકાય તો પણ સદ્ગુણોનો વધારો કરતા રહેવું. એકંદર પરિણામ એ આવશે કે સદ્ગુણના ધક્કાથી દુર્ગુણોને પાછા હઠવું પડશે. અને તેની જગ્યાએ સદ્ગુણ ગોઠવાઈ જશે.

આ સર્વ સ્થિતિમાં સુધારો થવાનું મૂળ કારણ વિચાર

શક્તિ છે. વિચાર શક્તિની મદદ વિના ઓછ સંજ્ઞાએ ગાડ-
રીયા પ્રવાહ માફક ચાલતાં આગળ વધી શકાતું નથી.
દુર્ગુણો ઘટતા નથી ને સદ્ગુણો વધતા નથી આગળ વધ-
વામાં વિચાર વિના બીજું એકે કારણ યોગ્યતા ધરાવતું
નથી. કર્તવ્ય કે અકર્તવ્ય તેનું ભાન વિચારથી થાય છે
અને આજ સુધી શું ક્ષાયદો કે ગેરક્ષાયદો થયો તે પણ
વિચારથીજ જાણી શકાય છે. કોઈપણ કામ કરતાં આ કામ
શા માટે કરવું જોઈએ? અને આટલા દિવસ પ્રયત્ન કર્યો
તેનું પરિણામ શું આવ્યું તેનો વિચાર અવશ્ય કરવો જ જોઈએ.

પ્રયત્ન કર્યો છતાં કાંઈ ક્ષાયદો ન જણાય તો સમજવું
જોઈએ કે આપણો પ્રયત્ન યોગ્ય દિશામાં થતો નથી. અથવા
જેને માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ તેનું કારણ કોઈ બીજું
જાતનો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ. બીજ વાવીએ અને અમુક
મુદત સુધી અંકુરો પણ ન કુટે (ફળની વાત દુર રહી) તો
સમજવું જોઈએ કે કાંતો જમીન ખારી હોવી જોઈએ અને
કાંતો બીજ બળી ગયેલું હોવું જોઈએ નહિતર યોગ્ય પ્રયત્ન
છતાં પરિણામ કેમ ન આવે?

પ્રયત્ન કરવા યોગ્ય છે કે નહિ તેનો વિચાર ખરોખર
કરવો જોઈએ. કેટલીક વખત બીજ વાવીએ તરત જ ફળની
આશા રાખનારા નિરાશ થાય છે તેમ પણ ન જ થવું જોઈએ.
અમુક મુદતની હદતો જોઈએ જ. ત્યારપછી જ ફળ ન આવે
તો પણ અંકુરો તો ફૂટવો જોઈએ. નાના છોડવાતું રૂપ
બીજે લેવું જ જોઈએ. તોપણ તેનાથી અમુક કાળે ફળ

આવશે તેમ ધારણા ખાંધી ધીરજ ધારી શકાય છે. આવી જ રીતે જે કર્તવ્ય કરે તેના ઉચ્ચા ગુણો તત્કાળ ન પ્રાપ્ત થાય તો પણ હૃદયમાં શાંતિ, વિક્ષેપ ઓછા, આશા તૃષ્ણામાં સુધારો કષાયની મંદ પરિણતિ, ઇત્યાદિ અંકુરાઓ તે દેખાવા જ નોંધાય.

આ પ્રમાણે ઉત્તમ વિચારોમાં કેટલોક વખત પસાર કરવો અને તેમાં પોતાનું જીવન તપાસી જઈ દુર્ગુણોને હઠાવવા અને સદ્ગુણોને વધારવા માટે ચોક્કસ નિર્ણય કરવો અને આખો દિવસ તે પ્રમાણે વર્તન કરવું, સાંજે પાછી પોતાની પ્રવૃત્તિ તપાસી જવી.

આવશ્યક.

ત્યારપછી આવશ્યક કરવું, અવશ્ય કરવા યોગ્ય કર્મને આવશ્યક કહે છે. ચાલુ રૂઢિમાં લોકો પ્રતિક્રમણ કહે છે. પણ ખરી રીતે તો ‘પ્રતિક્રમણ’ એ ચોથો આવશ્યક છે. આવશ્યકના છ લાગ છે તે માંહીલા ચોથા લાગને પ્રતિક્રમણ કહે છે. પ્રતિક્રમણ એટલે ‘પાછું’ હઠવું, કેનાથી પાછું હઠવું? લીધેલ વ્રતો અને ગૃહસ્થને લાયક પાળવા યોગ્ય નિયમો પ્રમાણ વર્તન ન થયું હોય, લીધેલ વ્રતો કે નિયમોની હદ ઓલંધી આગળ નીકળી ગયો હોય તેણે તે ભૂલોને સુધારી પાછું નિયમિત મર્યાદામાં આવવું. લાગેલા અતિચારો કે દોષ તેની તપાસ કરી તેનાથી પાછા હઠવું તેને પ્રતિક્રમણ કહે છે. પ્રતિક્રમણ કરવાની જરૂરીયાત પણ તેટલા માટે જ છે.

દરિયામાં ચાલુ વહાણને છિદ્ર પડ્યું હોય તેને જો

તરજમાં જ સુધારવામાં ન આવે, તે છિદ્ર તપાસ કરીને ખુરી દેવામાં ન આવે તો તે વહાણમાં પાણી ભરાઈ જઈ ખુરી જવાનો સંભવ રહે છે. આજ પ્રમાણે વ્રત-નિયમોરૂપી વહાણમાં કોઈપણ જગ્યાએ દોષો લાગવા રૂપ છિદ્ર પડ્યું છે કે નહિ તેની સવાર સાંજ બે વખત તપાસ કરવી અને લાગેલા દોષરૂપ છિદ્રને ફરી ન કરવારૂપ કે પ્રાયશ્ચિત્ત લેવારૂપ ક્રિયાએ કરી તત્કાળ ખુરી નાખવું. બંધ કરી દેવું. જેથી વ્રતરૂપ વહાણ કાયમ ટકી રહે છે નહિતર સંસાર સમુદ્રમાં આશ્રવરૂપ પાણી ભરાઈને દરેક રીતે ડુબી જવાનું. અર્થાત્ વ્રતનો નાશ થવાનો સંભવ રહે છે. દિવસમાં બે વખત આ પ્રતિક્રિયા કરવાનો હેતુ એ છે કે, ઘણું નાનું પડેલું છિદ્ર તત્કાળ ખબર પડવાથી તે સહેલાઈથી ખુરી શકાય છે. પણ જ્યારે છિદ્ર ઘણું મોટું—અને લાંબા વખતનું પડેલું હોય છે ત્યારે તરત જ બંધ કરી દેવું મુશ્કેલીવાળું થઈ પડે છે, તેમ એક ભૂલ જે નિરંતર થયાં કરે છે, તેની ખબર લેવામાં આવતી નથી; પણ તે નિરંતરની એક ટેવરૂપ થઈ જાય છે ત્યારે ઊંડી જડ ઘાલીને પડેલાં મૂળને ફર કરવું જેટલું મુશ્કેલ થાય છે તેટલી જ મુશ્કેલી લાંબા વખતના દોષને ફર કરવા માટે થાય છે, માટે કોઈપણ દોષ લાંબા વખતે ટેવરૂપ થઈ ન જાય તે પહેલાં તેનો પ્રતિકાર કરવો, કે જે સહેલાઈથી અસરકારક થઈ નાખુદ થઈ જાય.

આવશ્યકતા છ લાગમાં પ્રથમ સામાયિક આવે છે એટલે બે ઘડી સુધી સમભાવમાં રહેવા માટે પ્રતિજ્ઞા કરવામાં આવે છે. અથવા તે આવશ્યક ક્રિયા જેટલા વખતમાં થઈ

રહે તેટલા વખત માટે રાગદ્વેષ વિનાની સમભાવવાળી સ્થિતિમાં રહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરાય છે. ઓછામાં ઓછો બે ઘડી જેટલો વખત ધર્મધ્યાનમાં રોકવો આ હેતુથી બે ઘડી એવો સામાન્ય નિયમ છે. છતાં તેથી વધારે પણ વખત રોકવામાં અડચણ નથી, અને પ્રસંગે તેથી ઓછો વખત રોકી પણ શકાય છે. છતાં નિયમિત રીવાજ બે ઘડીનો છે.

આ સામાયિકમાં પાપવાળા વ્યાપારનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે. મનથી, વચનથી, અને શરીરથી, એનો ઉદ્વેશ ખરોખર સચવાય છે કે કેમ ? તે ખાંખતનું ખરોખર ધ્યાન તે વખતમાં રાખવું જોઈએ. જ્યારે પાપના વ્યાપારનો ત્યાગ થાય છે ત્યારે મન શાંત થાય છે. હૃદયમાં શાંતિની ઉર્મીઓ ઉઠે છે. વિવિધ વિચારજાળના ખોળથી મન હલકું થાય છે. બે એમ ન થતું હોય અને રાગદ્વેષનાં મોજાંઓ ઉછળતાં હોય તો સમભાવની પ્રતિજ્ઞાનો લોપ થાય છે એમ ધારી વિશેષ સાવચેતી રાખવી, અથવા શરૂઆતમાં બે ઘડીથી પણ ઓછા વખતનો નિયમ લઈ તેવા અભ્યાસ માટે પ્રયત્ન ચાલુ રાખવો અને મનને નિર્દોષ વિચારોમાં જોડી દેવું કે જેથી રાગદ્વેષની વિષમતા ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ રહેશે નહિ. આ ક્રિયા વખતે જે શબ્દોનું ઉચ્ચારણ કરાય તે શબ્દોના અર્થમાં ખરોખર લક્ષ આપવાથી હલકા વિચારોને આવવાનો અવકાશ ઘણો ઓછો રહે છે.

સમભાવની પ્રતિજ્ઞાનો પહેલો આવશ્યક આવ્યા પછી, બીજો આવશ્યક એવીશ તીર્થ કરોની સ્તુતિ કરવાનો

આવે છે. આમાં ચોવીશે તીર્થંકરોને યાદ કરવા સાથે તેમને નમસ્કાર કરવાનું અને તેમની સ્તુતિ કરવાનું આવે છે. શરુઆતમાં સમભાવની પ્રતિજ્ઞા કરી છે તેથી મન પવિત્ર થાય છે તથા ચોવીશ તીર્થંકર દેવ કે જે પોતાના ઈષ્ટદેવ છે તેમની સ્તુતિ-નમસ્કાર કરવાથી, હૃદય પહેલાંથી વધારે પવિત્ર બને છે. મનની સ્થિરતા ઘણી સારી થાય છે.

ત્યારપછીના ત્રીજા આવશ્યકમાં ગુરુ વર્ગને નમસ્કાર કરવામાં વંદન કરવામાં આવે છે. ગુરુઓ અત્યારના ચાલુ વખતમાં પણ વધારે ઉપકારી છે. તેમને સુખશાંતિ પૂછવા સાથે નમસ્કાર કરી પોતાથી કોઈપણ રીતે અબલતાં પણ કાંઈ આશાતના-અપરાધ થયો હોય તેની ક્ષમા ચાચવી, પોતાના હૃદયથી પશ્ચાત્તાપ કરવો અને તેમના ગુણોની અનુમોદના કરવી, આ ગુરુવંદન છે. ગુણાનુરાગથી, ગુરુ ઉપરના પ્રેમથી હૃદય વધારે પવિત્ર બને છે.

ત્યારપછી ચોથા આવશ્યકમાં પ્રતિક્રમણ આવે છે. ગૃહસ્થધર્મને લાયક વ્રત, નિયમો જે જે લીધેલાં હોય તેમાં ક્યાં ક્યાં દોષ લાગ્યો છે તે દોષો સાંજના વખતે પ્રતિક્રમણ કરાતું હોય તો દિવસના ભાગમાં લાગેલ દોષો યાદ કરવા અને પ્રભાતે પ્રતિક્રમણ કરાતું હોય તો રાત્રિના ભાગમાં લાગેલા દોષોનો વિચાર કરી જવો. જે દોષ લાગ્યો હોય તો તેની માફી માંગવી, પશ્ચાત્તાપ કરવો, ફરી દોષ ન લાગે તે માટે નિશ્ચય કરવો, જેમણે ગૃહસ્થધર્મને લાયક બાર વ્રતાદિ લીધેલ ન હોય તેમણે પણ અભક્ષાદિ ભક્ષણ

કયું હોય, વિતરાગ દેવની સામાન્ય આજ્ઞા પ્રમાણે શ્રદ્ધાન ન કયું હોય, અઠાર પાપસ્થાનકાદિ કયાં હોય તેને યાદ કરી તેની માફી માગવી. પશ્ચાત્તાપ કરવો. ફરી ન કરવા નિશ્ચય કરવો. આતુ' નામ પ્રતિક્રમણુ છે.

પાંચમા આવશ્યકમાં કાઉત્સગ્ગ (કાર્યોત્સર્ગ) આવે છે, એટલે ચોથા પ્રતિક્રમણુ આવશ્યકમાં, જે જે અપરાધો યાદ કર્યા, માફી માગી છતાં તે દોષના નિવારણુ કરવાને માટે માફી પણ પુરતી ન થતી હોય અર્થાત્ માફી માગ્યાથી નિવારણુ થઈ શકે તેથી વધારે દોષ લાગ્યો હોય તો તેના નિવારણુ નિમિત્તે પ્રાયશ્ચિત નિમિત્તે કાઉત્સગ્ગ કરવામાં આવે છે. જેમ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર સંબંધી અતિચારોનું-દોષોનું નિવારણુ કરવાનું સામર્થ્ય છે એવા એકાગ્ર ધ્યાન કે સ્તુતિ કરવારૂપ કાઉત્સગ્ગ કરવા તે પાંચમું આવશ્યક છે.

છઠ્ઠા આવશ્યકમાં પરચક્ષણુ કરવામાં આવે છે. પ્રાયશ્ચિત અધિક લાગ્યું હોય કે જે કાર્યોત્સર્ગથી પણ નિવારણુ ન થઈ શકે તેવું હોય, તેને માટે પ્રાયશ્ચિત નિમિત્ત ઉપવાસાદિકનું પરચક્ષણુ કરવું. અથવા તેટલું પ્રાયશ્ચિત નથી લાગ્યું તેમણે આગળ વધવા માટે અધિક યોગ્ય નિયમો ગ્રહણ કરવા. શુભ કાર્યમાં વધારે પ્રવૃત્તિ કરવા માટે અમુક જાતનું પરચક્ષણુ-અભિગ્રહ કરવો. અથવા અમુક દોષો દૂર કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરવી. અમુક ઈચ્છાઓ હઠાવવા માટે તેની મર્યાદા કરવી. ગમે તેવી રીતે પણ ત્યાં યોગ્ય ઉપયોગી નિયમ કરવો તે છટ્ઠો આવશ્યક છે.

આ છ આવશ્યકોને પ્રતિક્રમણ કહેવામાં આવે છે તે એક રીતે યોગ્ય છે કારણ કે તેમાં મુખ્યતા પ્રતિક્રમણની છે. છતાં ખડ્ડ નામ આવશ્યક તે વધારે યોગ્ય છે.

આ પ્રતિક્રમણ જેમ દિવસમાં સવાર-સાંજ બે વખતે કરવામાં આવે છે તેમ પંદર દિવસે, ચાર માસે અને બાર માસે એમ એક એક વાર કરવામાં આવે છે તે વિશેષ વિશુદ્ધિ માટે છે. જેમ ઘર-દિવસમાં બે વાર સંજવારી કાઢી સાફ-સૂફ કરવામાં આવે છે. છતાં વાર-તહેવાર દિવાળી ઉપર કે બીજા પ્રસંગે વિશેષ સાફસૂફ સાથે સુધારો કરવામાં આવે છે તેમ બીજા પ્રતિક્રમણ માટે સમજવું, અથવા જેઓ નિરંતર બે વખત પ્રતિક્રમણ ન કરી શકતા હોય તેઓ પત્તર દિવસે, ચાર માસે અને બાર માસે કરે તો પણ કાંઈક ફાયદો થાય છે અને જેઓ નિરંતર બે વખત પ્રતિક્રમણ કરે છે તેઓને તો પત્તર દિવસે ચાર માસે અને બાર માસે પ્રતિક્રમણ કરવાથી ઘણો ફાયદો થાય છે. કારણ કે જે નિત્ય ઘરને સાફસૂફ રાખતો નથી અને કોઈ વખત વાર-પરબે સુધારે છે તેના કરતાં નિત્ય સાફસૂફ કરનારને થોડી મહેનત પડે છે અને પર્વ દિવસે થોડી મહેનતે તે ઘર સારી શોભા આપે છે ત્યારે કોઈક દિવસ સાફ કરનારને વધારે મહેનત પડે છે અને પર્વના દિવસે તે મહેનત કરતો નથી તો ઘર શુદ્ધ થતું નથી માટે નિત્ય સાફ કરનારનું ઘર શુદ્ધ રહેવા સાથે મજબૂત રહે છે ત્યારે બીજાને અશુદ્ધ રહેવા સાથે પડી જવાનો પણ ભય રહે છે. પડ્યા પછી મહેનત

વધારે કરવી પડે છે ત્યારે તે પૂર્વની સ્થિતિમાં આવે છે.

પ્રતિક્રમણમાં જે બીજા બીજા પાઠો આવે છે તે આ વાતને મદદકારક છે. અહીં તો ફક્ત પ્રતિક્રમણમાં શુ આવે છે તે ભાવાર્થ દેખાડવામાં આવ્યો છે.

પ્રતિક્રમણની ઉમેદવારી.

જેને પ્રતિક્રમણ ન આવડતું હોય અને અત્યારે નવીન સીખી શકવાની અનુકૂળતા પણ ન હોય અથવા શીખવાં જેટલી બુદ્ધિ ન હોય તથા બીજું કોઈ સાધન પ્રતિક્રમણ કરવા માટે ન હોય તેણે આ નીચે બતાવેલાં ભાવાર્થ પ્રમાણે કરવાનું ચાલુ રાખવાથી પણ ઘણું ફાયદો થવા સંભવે છે તે ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે. જેઓ વિધિપૂર્વક પ્રતિક્રમણ કરે છે તેમણે આ ક્રિયાને પ્રતિક્રમણ રૂપે ન માનવી પણ જેઓ કોઈ રીતે ચાલુ પ્રતિક્રમણ ક્રિયા, વખતના અભાવે કે અનુકૂળતાના અભાવે નથી કરી શકતા તેમણે તો પ્રતિક્રમણના ઉમેદવાર તરીકે આ પ્રમાણે ક્રિયા કરવી તે વિશેષ લાભદાયક છે. જેટલા વખતની પોતાને સ્થિરતા હોય તેટલા વખત માટે સમભાવે રહેવાની માનસિક પ્રતિજ્ઞા કરવી. ૧ પછી ચોવીસ તીર્થંકર દેવની સ્તુતિ કરવી. ૨ પોતાના ગુરુને નમસ્કાર કરવો. ૩ અઢાર પાપ સ્થાનક યાદ કરી તે માંહીલો આખા દિવસમાં કે રાત્રીમાં કોઈ પણ દોષ પોતાને લાગ્યો હોય તો તેની માફી માગવી. ૪ તેના પ્રાયશ્ચિત નિમિત્તે ઇષ્ટ દેવનું સ્મરણ કરવારૂપ અમુક વખત કાઉસગ્ગ ધ્યાનમાં બેસવું. નવકાર મંત્રનો

પાંચ દશ કે વીસ લોગસ્સનો કાઠસગ્ગ કરવો કે જાપ કરવો. ૫ અને પછી તેવા દોષ ન લાગે તે માટે દઢ નિયમ લેવા અથવા પરમાર્થના, પરોપકારનાં કે સદ્વર્તનના કોઈપણ નિયમ પ્રમાણે વર્તવા પોતે નિશ્ચય કરવારૂપ પચ્ચક્ખાણુ લેવું ૬.

આ છ બાબતોને કરવારૂપ પ્રતિક્રમણની ઉમેદવારી કરતા રહેવું, જેથી તે ક્રિયાના પ્રમાણમાં અંતઃકરણ શુદ્ધ થતું રહેશે. આટલી પણ ક્રિયારૂચિ જાગૃત રહેશે તો આગળ પર તેમાં વધારો થઈ રહેશે. માટે કાંઈ ન કરતો હોય તેમણે આટલી ક્રિયા સાંજ સવાર બે વખત અવશ્ય કરવી.

મતલબ કે બે વખત અવશ્ય આ ક્રિયા કરવીજ જોઈએ. તેથી કર્મની નિર્જરા થાય છે. જીવ શુદ્ધ થાય છે. જન્મ મરણ ઓછાં થાય છે સારી ગતિ મળે છે.

અને ત્યાં સુધી આ પ્રતિક્રમણ, ધર્મ કરવાના સ્થાનરૂપ ઉપાશ્રય પૌષધશાળા કે તેવાંજ નિવૃત્તિવાળાં અથવા શુદ્ધ પવિત્ર વાતાવરણવાળાં ધર્મસ્થાનમાં જઈને જ કરવી યોગ્ય છે. તેવી સગવડતાના અભાવે પોતાના ઘરના લાગમાં જે પવિત્ર ભાગ હોય તે સ્થળે બેસી કરવું.

પ્રતિક્રમણ કયાં પછી પવિત્ર પુરૂષોને સંભારવા. ગુણવાન્ મહાપુરૂષોનાં જીવન ચરિત્રો-તેમની ઉત્તમોત્તમ જીવનચર્યા. તેમના અલૌકિક આત્મગુણો, તેમનાં મહાન્ પવિત્ર પ્રદ્વચર્યાદિ મતો, ઘોર તપશ્ચર્યા, ભીષ્મ ધ્યાન સ્થિતિ, મહાન્ પરોપકારી કાર્યો, જીવના આરિસારૂપ હિતોપદેશ, વિગેરે ઉંચામાં ઉંચી કોટીના જે જે સદ્ગુણો હોય તેવું સ્મરણ કરવું, યાદ કરવાં,

અનુમોદન કરવાં અને શક્તિઅનુસાર અનુકરણ કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો. જેટલા તમે ઉંચા શુણોને યાદ કરશો તેટલા જ તમે ઉંચા આવશો. જેવું આલંબન લેશો તેવાજ તમે થશો. તત્કાળ તેવા થઈ નહિ શકે, તો પણ મનોભાવના થોડા વખત માટે પણ તત્કાળ તો ઉન્નત થશે જ. અને તેટલા જ તમે પવિત્ર બનશો નિર્મળ થશો.

દેવદર્શન વિધિ

ત્યારપછી દેરાસરજી જવું. ત્યાં જતાં રસ્તામાં સારા વિચારો કે પરમાત્માનું સ્મરણ કરતા જવું. એક વાર મંદિર જવાનો નિશ્ચય કર્યો કે રસ્તામાં બનતાં સુધી વ્યવહારીક પ્રસંગે રોકાવું નહિ, કેમકે તેથી આ દર્શનના કામને તે કામથી હલકુ-અગર થોડું ઉપયોગી ગણવામાં આવ્યું હોય તેવું રૂપક અપાય છે, દેરાસરજીનાં મુખ્ય દરવાજામાં આવતાંજ સહેજ ઉભા રહી, ત્રણ વાર નિસ્સિદ્ધિ શબ્દ કહેવો અને તેના અર્થનો અમલ તત્કાળ કરવો. ‘નિસ્સિદ્ધિ’ નો અર્થ એ થાય છે કે હું મન, વચન અને શરીરથી પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે, વ્યવહારનાં કાંઈપણ કાર્ય કે જે રાગદ્વેષથી ભરપુર છે તેને જ્યાં સુધી હું આ મંદિરમાં રોકાઈશ ત્યાંસુધી મનમાં ખીલકુલ યાદ નહિ કરું તે સંબંધી ખોલીશ પણ નહિ. અને શરીરદ્વારા પણ તેમાં કોઈ રીતે લાગ નહિ લઉં.

આ પ્રમાણે મુખ્ય દરવાજા આગળજ પ્રતિજ્ઞા કરી પછી આગળ વધવું. આવા ધાર્મિક સ્થાનો પવિત્ર શા માટે ગણાય છે? અને તેને પવિત્ર કેણુ બનાવે છે? તેનો વિચાર કર-

નારને અવશ્ય સમજશે કે, આવા પવિત્ર વિચારોથીજ તેનું વાતાવરણ બંધાયેલું હોય છે તેથીજ તે પવિત્ર છે અને તેને પવિત્ર બનાવનાર પણ તમે જ છો. મલિન વિચાર ત્યાં બીલકુલ થતો ન જ હોય અને જેટલા મનુષ્યો ત્યાં આવે તેટલાઓ પવિત્રમાં પવિત્ર વિચારોજ ત્યાં બેસી કરે, સ્તુતિ પણ પવિત્રજ ત્યાં થાય અને તે સર્વેની ત્યાંના વાતાવરણ ઉપર થયેલી અસર ત્યાંની ત્યાંજ રહે મલિન વિચારોથી બગડવા ન પામે, તો તે સ્થળ પવિત્ર બને છે અને તેને બનાવનાર પણ મનુષ્યોજ છે. તીર્થો પવિત્ર મનાય છે તેનું કારણ પણ ત્યાં રહેનાર મહાપુરુષોના વિચારો જ છે.

આ પ્રમાણે કોઈપણ પાપનો વ્યાપાર ન કરવારૂપ પ્રતિજ્ઞા દરવાજા ઉપર કયાં પછી જ આગળ પ્રવેશ કરવો. દુરથી ભગવાનની મૂર્તિને જોતાંજ સાક્ષાત્ પ્રભુનું સ્મરણ કરી, મસ્તક નમાવી નમસ્કાર કરવો. પછી દેરાસર ફરતી ત્રણ પ્રદક્ષિણાઓ ફરવી.

બહુ દુર નહિ તેમ બહુ નજીક નહીં તેવી રીતે ભગવાનની પ્રતિમાજની જમણી બાજુ તરફ પુરુષોએ ઉભા રહી, સ્ત્રીઓએ ડાબી બાજુ ઉભા રહી સ્તુતિ કરવી, ઘણું જ વિશાળ દેરાસર હોય તો પ્રતિમાજથી સાઠ હાથ દૂર ઉભા રહી સ્તુતિ કરવી અને જઘન્યથી નવ હાથ દૂર ઉભા રહેવું પણ નાનું દેરાસર હોય તો ઓછામાં ઓછું દોઢ હાથ દૂર ઉભા રહેવું તેથી નજીક જવું નહીં.

સ્તુતિ સંસ્કૃતમાં હોય કે ચાલુ દેશભાષાની કવિતામાં

હોય અથવા સાદી સરલ ભાષામાં હોય તેનો કાંઈ બાધ કે નિયમ નથી પણ પોતે શું બોલે છે તેનું પોતાને ભાન હોવું જ જોઈએ, નહિતર તેનું પરિણામ શુન્ય જેવું સમજવું. કારણ કે પોતે જે બોલે છે તેનો ભાવાર્થ પોતાને સમજાયા વિના આનંદ આવતો નથી. સ્તુતિ અહીં જે કરવાની છે તે પોતાના માટે જ કરવાની છે. તમારી સ્તુતિ કંઈ ભાષામાં છે તેની તે ઠેકાણે કીંમત કરાવવાની નથી કેમકે જેની તમે સ્તુતિ કરો છો તે તો સર્વ ભાષાના જાણનાર છે. તે ઠેકાણે તો તમારી લાગણીની જરૂર છે. તમારા હૃદયની ઉંડી ઉર્મીઓની જરૂર છે અને તમારી સ્તુતિની ખરી અસર તો તમારા પોતાના ઉપર જ કરવાની છે. સ્તુતિ કરતાં રોમાંચ ઉદ્ભવી આવે, હર્ષના આંસુ - નીકળી આવે, દેહનું ભાન ભૂલાઈ અને એકરસ તે પ્રભુની સાથે થઈ જાયો ત્યારે તે તમારી સ્તુતિ મહાપ્રભુના દ્વારે નોંધાઈ ચુકી છે એમ જરૂર સમજજો. પ્રભુને ઠગવા માટે સ્તુતિ કરશો નહિ, તે ક્યાં તમારા ઉપર ફરજ નાંખે છે. સ્તુતિમાં બોલો છો કે, “પ્રભુ ! હું પાપી છું. મહા પાપી છું. ઘોર પાપી છું. મારો ઉદ્ધાર કર વિગેરે.” પ્રભુ આગળ આવી સ્તુતિ કરો છો, અને બહાર નિકળ્યા બાદ કોઈ પ્રસંગમાં તમને કોઈએ પાપી કહ્યો હોય તો તેની સાથે લડવા-કળયો કરવા એસો છો. આનો અર્થ શું ? દેરાસરજીમાં પ્રભુને ઠગતાજ હતા ને ? તમે આ વખતે ધારો છો કે હું પાપી નથી. સામાને તેની ખાતરી કરી આપવા માટે લડો છો કે હું પાપી નથી. ત્યારે પ્રભુ આગળ શું બોલતા હતા ? તેને ઠગવા માટેજ

બોલતા હોવાને ? તમારા બોલવાથી તે પ્રભુ ઠગાવાનો નથી પણ તમેજ ઠગાઓ છો. જેવું બોલો તેવું વર્તન રાખો.

ઉભા ઉભા સ્તુતિ કરો. આ સ્તુતિ ઓછામાં ઓછા એક કાવ્યથી તે એકસો આઠ કાવ્ય સુધી વધારેમાં વધારે કરો. ત્યારપછી લગવાનું સન્મુખ ચોખાનો સાથીઓ પ્રમુખ કરો કાંઈપણ પ્રભુની સન્મુખ મૂકીને પછીજ વિસ્તારથી સ્તુતિ કરવી. આ કાંઈ પણ મૂકવાનું કારણ એ છે કે દેવ, ગુરૂ, રાજા અને નિમિત્તિઆ આગળ ખાલી હાથે જવું ન જોઈએ. ફલથી ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ ફલોનો કાંઈ પ્રભુને ઉપલોગ કરવાનો નથી પણ તે દ્વારા પોતાની લાગણીઓ તમારે પ્રગટ કરવાની છે. અને તે આ પ્રમાણે છે.

સાથીઓ અને અંતરની લાગણી.

શુદ્ધ-સ્વચ્છ ચોખાથી સાથીઓ એક પાટલા ઉપર આલેખવો. આ વખતે મનમાં એવી લાગણી ઉત્પન્ન કરવી કે હે પ્રભુ ! આ સાથીઓ કે જેની ચારે પાંખડીઓ ઘણીજ વાંકી છે તેની માફક આ સંસારની ચારે ગતિઓ ઘણીજ વિષમ છે, કારણ કે તેની અદર વિવિધ પ્રકારની આધિ-વ્યાધિ અને ઉપાધિઓ રહેલી છે જન્મ, મરણ દરેક ગતિમાં અનિવાર્ય છે. વિવિધ તાપની અસહ્ય વેદનાનો અનુભવ કરવો પડે છે તે આ ચાર ગતિરૂપ ચાર પાંખડીઓને તું છેદી નાખ. આ વિચારની લાગણી દર્શાવ્યા બાદ તે સાથીઆ ઉપર ત્રણ ચોખાની ઢગલી કરવી. તે કરતી વખતે એવી વિચારણા કરવી કે, હે પ્રભુ ! આ ત્રણ ઢગલી કરવારૂપ

ક્રિયાથી હું આપને એમ સૂચવું છું કે મને જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ અમૂલ્ય ત્રણ રત્ન આપ.

ત્યાર પછી સિદ્ધશીલા કે અષ્ટમીના ચંદ્ર જેવો આકાર યોજાનો બનાવી તેના ઉપર ફળ મૂકવું અને તે મૂકતી વખતે મનમાં એવી લાગણી ઉત્પન્ન કરવી અથવા આ ક્રિયાથી પોતાના હૃદયનો ભાવ એવો પ્રગટ કરવો કે, ‘હે પરમ-દયાળુ ! જ્ઞાનાદિ ત્રણ રત્ન આપ્યા પછી તેના બળથી સર્વ કર્મનો નાશ થતાં આ સિદ્ધિ સ્થાનમાં અમારો નિવાસ થાય એ ફળની હું અંતિમ-છેવટની યાચના કરું છું, મતલબ કે હું જે જે ક્રિયાઓ કરું છું તેના પરિણામ તરીકે ત્યાર ગતિ દૂર કરી જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની પ્રાપ્તિ કરાવી સિદ્ધ સ્વરૂપમાં નિવાસ થવા રૂપ ફળની પ્રાપ્તિ સિવાય બીજી મારી કાંઈ પણ ધ્યાન નથી.

આવા વિચારપૂર્વક સાથીઓ કરી, ફળ મૂકી, ત્રણ ખમાસણ આપી પછી ચૈત્યવંદન આદિ વિસ્તારથી પ્રભુની સ્તુતિ કરવી. ચૈત્યવંદન કરતી વખતે યોગમુદ્રા કરવી. યોગમુદ્રા આ પ્રમાણે છે પેટ ઉપર બન્ને હાથની કોણીઓ રાખી. બન્ને હાથને એકઠા કરી કોશને આકારે રાખવા. બન્ને હાથનાં આગળાં અન્યોઅન્ય મેળવીને રાખવાં અને ચૈત્યવંદન કરવાના આકારે બેસવું એટલે ડાબો ડીંચણ ઉભો રાખવો જમણો ડીંચણ ઢાળેલો રાખવો આ યોગમુદ્રા છે.

ઘણા જ મધુર સ્વરે ચૈત્યવંદન, નમુણુણું કહી પછી સ્તવન યોગરૂપ. આ સ્તવનોમાં પ્રભુની સ્તુતિ થતી હોય

એવો ભાવાર્થ આવવો જોઈએ. પણ ઉપદેશ તરીકે વર્ણન હોવું ન જોઈએ. તેવાં સ્તવનો પ્રતિક્રમણ વખતે જોલવામાં અડચણ નથી અહીં તો પ્રભુના સન્મુખ બેઠા છીએ અને તે પણ તેની સ્તુતિ કરવા માટે જ અત્યારે આપણે કોઈને કોઈ ઉપદેશ દેવા બેઠા નથી. એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. તે સ્તુતિમાં ખોતાના અવગુણ દેખાડવા. તેથી મુક્ત થવા પ્રભુની દયા ચાહવી અને મદદ માંગવી. અથવા તે મહા પ્રભુના જ્ઞાનાર્દિ ગુણની સ્તુતિ ગાવી, નહીં કે તેની આંગી વગેરેનું વર્ણન ગાવું. કારણ કે આંગી આવી થઈ છે ને તેવી થઈ છે તે કોઈ પ્રભુના ગુણો નથી અને આપણે તો પ્રભુના ગુણ ગાઈને આત્માને ઉજવળ કરવો છે. તેના ગુણોને યાદ કરી તેવા થવા પ્રયત્ન કરવાનો છે. જેમ જેમ તે મહાપ્રભુના અપૂર્વ ગુણો યાદ આવે તેમ તેમ આપણામાં અપૂર્વ આનંદ કે ઉત્સાહ વૃદ્ધિ પામે છે. વળી તેમાં પ્રતિમાજીની પણ સ્તુતિ આવવી ન જોઈએ. કારણ કે આપણે પ્રતિમાજીની સ્તુતિ કરતા નથી પણ પ્રતિમાજી દ્વારા તે પ્રતિમાજી મહાપ્રભુની છે તેના ગણો આપણે ગાવાના છે અને આપણે પ્રતિમાજી જેવા થવાનું નથી પણ તે મહાપ્રભુના જેવા થવાનું છે આપણે તે મહાપ્રભુને દૃષ્ટિથી પ્રત્યક્ષ જોઈ શકતા નથી એટલે આ આલંબન દ્વારા તે મહાપ્રભુને જોવાના છે એ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખી તે મહાપ્રભુના જ ગુણ ગાવા જોઈએ, અને તેથી જ આપણે આત્માને નિર્માળ કરી શકીએ છીએ. જેવું સામું આલંબન તેવા જ આપણે થઈએ છીએ એટલે સામું આલંબન તે પરમાત્માનું હોવાથી આપણામાં તેવાં

જ શુભો ખીલી નીકળે છે. વળી પ્રભુની સ્તુતિ કરતી વેળાએ ઘણી જ ધીમાસથી મીઠા-મધુર શબ્દે બોલવું જોઈએ. ઘણા ઉતાવળે કે તાણીને બોલીને ખીજઓની સ્તુતિમાં અંતરાય કે શુચવાડો ઉભો ન કરવો જોઈએ. ખીજઓના સ્તવનનો ભાવાર્થ ઉત્તમ હોય ઘણા જ મીઠા મધુર શબ્દે તે બોલતા હોય તો આપણે એક ધ્યાન રાખી સાંભળવું. ઘણું બોલવા કરતાં હૃદયમાં વધારે ઉદ્ઘાસ કેમ પ્રગટ થાય તે તરફ વધારે ધ્યાન આપવું. આપણી સ્તુતિ મધુર અને ઉત્તમ ન હોય તો ખીજ જે ઉત્તમ સ્તુતિ બોલતા હોય તેમાં ધ્યાન રાખી પ્રભુ તરફ આંતર લાગણી જોડવાથી વિશેષ લાભ થાય છે. પણ તે વખતે ઘણા ઘાંટા પાડી ખીજનું મન ડોળી નાખવું ન જોઈએ. તમારા લાંબા રાગડાઓથી પ્રભુ ખુશી થવાના નથી કે તેઓ કાંઈ થોડું સાંભળના નથી તમે મનમાં બોલો તો પણ તેઓ તો સાંભળે છે જ. મતલબ કે તમારી લાગણીની જ ત્યાં અસર થાય છે. લાગણી વિનાના શબ્દોની ત્યાં કિંમત જ નથી.

આ વિધિ પ્રમાણે ભગવાનની સ્તુતિ કરવી. કયાં બાદ 'આવસ્સહિ' કહીને બહાર નીકળવું. તેનો અર્થ એ થાય છે કે અવશ્યતા કાર્ય પ્રસંગે મારે બહાર જવું પડે છે. એટલે પહેલા દ્વાર આગળ જે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી તેની હવે પૂર્ણતા થાય છે.

પત્રી ઘેર આવી અવશ્ય કરવા લાયક ગૃહસંબંધી કાર્ય કરે. ભોજનાદિની ચિંતા તથા ગૃહવ્યવહારની વિચારણા કરે. પોતાને કરવા લાયક કાર્ય પોતે કરે. પોતાના બંધુઓને,

પુત્રાદિકને, નોકર ચાકરાદિ સર્વને જે કામ બતાવવા યોગ્ય હોય તે યથાયોગ્ય બતાવીને તે કામમાં તેમને બેડી દઈ પછી વ્યાખ્યાન સાંભળવા માટે ગુરુની પાસે ઉપાશ્રયમાં જવું ગુરુઓ હોય તો વ્યાખ્યાન શ્રવણ કરે. નહિતર યથાયોગ્ય કાર્ય કરે.

ઉપાશ્રય-વ્યાખ્યાન શ્રવણ વિધિ.

ઉપાશ્રયનો અર્થ એ થાય છે કે, જ્યાં જવાથી આત્માની નજીકમાં જવારૂપ આશ્રય મળે, તે ઉત્તમ નિમિત્તથી આત્માની નજીકની ભૂમિમાં પહોંચી શકાય તેવી પોતાની સ્થિતિ થઈ આવે તે ઉપાશ્રય છે—કારણ કે તે ધર્મનું જ સ્થળ છે. ત્યાં જેટલાઓ આવે તે ધર્મ અર્થે જ આવે છે. ત્યાં રહેવાવાળા ગુર્વાદિકના ઉત્તમ વિચારો, ત્યાં થતી ધાર્મિક ચર્ચા, ધર્મ કથા, ધર્મના વ્યાખ્યાનો અને તેવી જ બીજી અનેક ઉત્તમ વિચારણાઓ, બોલવાપણું અને ધાર્મિક ક્રિયાઓ વગેરે ત્યાં થતી હોવાથી ત્યાંનું વાતાવરણ ઘણું જ શુદ્ધ-પવિત્ર થયેલું હોય છે. તેથી ત્યાં જનાર મનુષ્યના વિચારોમાં એકદમ સુધારો થાય છે. વ્યવહારની લાગણીઓ પલટાઈ જઈ આત્માની ઉચ્ચ લાવનાઓ જાગૃત થાય છે માટે જ તેનું ઉપાશ્રય નામ યથાયોગ્ય છે.

ઉપાશ્રયના દ્વાર આગળ પહોંચતાં જ ત્યાં પણ દેરાસર-જીની માફક ‘નિસ્સિદ્ધિ’ ત્રણવાર કહેવી—એટલે હું જ્યાં સુધી ઉપાશ્રયમાં છું ત્યાં સુધી મન, વચન, શરીર દ્વારા સંસાર વ્યવહારના પ્રપંચવાળું કોઈ પણ કાર્ય ચિંતવીશ

નહિ. તેવી વાતો કરીશ નહિ અને તેવું વર્તન પણ કરીશ નહિ આ પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા કર્યા પછી જ ઉપાશ્રયના દ્વારમાં પ્રવેશ કરવો, અને તે પ્રતિજ્ઞા બરોબર પળાય છે કે નહિ તે માટે ચોક્કસ ધ્યાન આપવું.

અફસોસ છે કે કેટલીક વાર આવાં પવિત્ર શાંતિનાં સ્થાનરૂપ દેરાસર અને ઉપાશ્રયો કલેશ, કળ્યા અને અશાંતિનાં સ્થાનો થઈ પડે છે. તેનું મુખ્ય કારણ એજ છે કે જ્ઞાની પુરુષોએ કરેલી આજ્ઞાનું ઉદ્ધંધન કરવામાં આવે છે. નિસ્સિદ્ધિની પ્રતિજ્ઞા પાળવામાં નથી આવતી અને જે કાર્યો આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્તિને કાંઈપણ લેવા દેવા નથી તેવા કાર્યોના ઝઘડાઓ-પંચાતો-દેરાસર કે ઉપાશ્રયમાં કરવામાં આવતાં વીતરાગી મહાપુરુષોની આજ્ઞા ઉપર પગ દેવામાં આવે છે તે સિવાય બીજું કાંઈ કારણ હોતું નથી.

જ્ઞાની પુરુષો પોકારીને કહે છે કે તમે જે ઉદ્દેશથી જે કાર્ય કરવા માટે આ પવિત્ર સ્થાનમાં આવ્યા છો અથવા આ પવિત્ર સ્થાનમાં જે કાર્ય કરવાની આજ્ઞાઓ કરવામાં આવી છે તે સિવાયનું કાંઈપણ કાર્ય આવાં પવિત્ર સ્થાનોમાં ન કરો. તેને માટે કોઈ અત્રાઈદું મુકામ હોય ત્યાં પધારો, નહિતર પરિણામે તમને જ હાનિ થવાની છે. જ્યાં બેસીને તમે તમારી આત્મ ઉત્તતિની આજ્ઞાઓ રાખો છો. પરમ-શાંતિ મેળવવા ઈચ્છાઓ રાખો છો. તે તમારી આજ્ઞા અને ઈચ્છાઓ નિર્થક જશે. તમે પોતે અશાંતિ પામશો, અને બીજાને પમાડશો માટે તમારા લેણાદેણાંની ભાંજફોડોને,

આવા પીવાની પંચાતોને આ ધર્મસ્થાનોમાંથી દેશવટો આપો. તો જ તે ધર્મનાં સ્થાનો બન્યાં રહેશે નહિતર કર્મ બંધનાં સ્થાનો ગણાશે.

ઉપાશ્રયમાં પ્રવેશ કર્યા બાદ ગુરુમહારાજને હરથી જોતાં જે હાથ જોડી મસ્તક નમાવી ‘મત્થએણુવંદામિ’ બોલવું, ત્યાર પછી ગુરુથી સાડા ત્રણ હાથ ઓછામાં ઓછા દૂર ઉભા રહી પચાગ પ્રણામે કરી વંદન કરવું. જે હાથ, જે પગ અને મસ્તક, આ પાંચ જમીન ઉપર એકી સાથે નમાવતાં તે પંચાગ પ્રણામ કહેવાય છે.

પ્રથમ મુખ્ય સાધુ-ગુરુને નમસ્કાર કર્યા બાદ બીજા સાધુ-ઓને નમસ્કાર કરીને ત્યાં તમારા પહેલાં કોઈ શ્રાવકો આવ્યા હોય તો તેને હાથ જોડી નમસ્કાર કરી પછી ચોખ્ખ સ્થાનકે વ્યાખ્યાન સાંભળવા માટે ગુરુ સન્મુખ બેસવું. તમારા પહેલાં ધર્મસ્થાનમાં ધર્મક્રિયા માટે જે પુરુષ આવ્યા હોય તે આજના દિવસ માટે તમારાથી મોટા છે કેમકે ધર્મ ક્રિયામાં વ્યવહારથી ફારગત થઈ તેણે આજે વહેલો પ્રવેશ કરેલો છે માટે તેને ‘સર્વ શ્રાવક વંદુ’ આ પ્રમાણે કહી તેમના તરફ હાથ જોડી મસ્તક નમાવી પછી ધાર્મિક કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. આ સાધર્મિક વિનય કહેવાય છે ગુરુની કોઈપણ પ્રકારે આશાતના અવિનય ન થાય તેવી રીતે બેસવું જોઈએ.

જે પગ લુગડાં કે હાથથી બાંધીને બેસવું. પગ લાંબા કરવા, પગ ઉપર પગ ચડાવવા, પાછળ બેસવું, મોઢા આગળ

ખેસવું, પડખે ખેસવું. અથવા તે પ્રસંગે કોઈ માણસ આંચો હોય તો તેને ધાર્મિક જરૂરીયાત વિના બોલાવવો, એ વિગેરે ગુરુની અવજ્ઞા કે આશાતના ગણાય છે માટે તે આશાતનાનો ત્યાગ કરવો.

ગુરુના સન્મુખ ખેસી, ગુરુના મુખ ઉપર દષ્ટિ રાખી, એકાગ્ર ચિત્તથી ધર્મનું વ્યાખ્યાન શ્રવણ કરવું.

સાંભળવા થકી ધર્મ સમજાય છે. સાંભળવાથી જ દુર્મતિનો ત્યાગ કરાય છે. જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને વૈરાગ્યની સ્થિતિ આ સર્વ સાંભળવાથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. ધર્મ સાંભળવાની ઉત્કંઠા-લાગણી ઘણી જ તીવ્ર હોય તો જ્ઞાન જલદી પરિણમે છે. કહે છે, ‘એક તો જાતનો પ્રાદ્વાણ હોય અટવી ઉતરીને લાંબી મુસાફરી કરીને આંચો હોય, વળી તે અત્યંત ભૂખથી હોય તેવા પ્રાદ્વાણને જો ઘેબર ખીરસવામાં આંચાં હોય તો તેની ઇચ્છા માટે પૂછવું જ શું? આના કરતાં પણ ધર્મ શ્રવણ માટે અધિક ઇચ્છા રાખવી. અથવા યુવાન પુરુષ હોય, ધનાદિકથી સુખી હોય, નિરોગી શરીર હોય મહાન વિચક્ષણ હોય, સ્ત્રીના પરિવારે પરવર્યો હોય અને તેની આગળ દેવતાઈ ગીત અને નૃત્ય થઈ રહ્યું હોય આ જોવા કે સાંભળવામાં તેની જેવી પ્રીતિ હોય તેના કરતાં પણ અધિક પ્રીતિ ધર્મ સાંભળવામાં હોય તો તે ધર્મશ્રવણની પ્રીતિ ગણાય છે તે જ ધર્મ શ્રવણની ઇચ્છા કહેવાય છે.

ધર્મ સાંભળવાની ઇચ્છા કરવી ૧ ધર્મ શ્રવણ કરવો ૨ તે ધર્મ ગ્રહણ કરવો ૩ તેને ધારી રાખવો ટકાવી રાખવો

૪ તેમાં વિવિધ પ્રકારના તર્કો કરવા. ૫ વધારે નિર્ણય માટે વિપરિત તર્કો કરી લેવા. ૬ તેનું સમાધાન કરવું. ૭ અને છેવટે તેમાંથી તત્વનો નિશ્ચય કરી તે પ્રકારે વર્તન કરવાનો નિર્ણય કરવો. તે પ્રમાણે વર્તન કરવું. ૮ આ બુદ્ધિના આઠ લક્ષણો છે. આ આઠ ગુણવાળા મનુષ્યો જ ધર્મ શ્રવણ કરવાના અધિકારી છે, અને તેઓ જ ધર્મ શ્રવણનો ફાયદો મેળવી શકે છે.

વ્યાખ્યાન પૂર્ણ થયા પછી જે કોઈ સંદેહ થયો હોય તે ગુરુને પૂછીને ખુલાસો કરવો ચાહુ. વ્યાખ્યાન હોનાઈ જાય છે કે સંબંધ તુટી જાય તેમ હોય તો વ્યાખ્યાન પુરું થયા પછી શંકા સમાધાન કરી લેવાં અને તરત જ ખુલાસો થાય તેમ હોય તો ત્યાં જ પૂછી લેવું. વ્યાખ્યાન થયા પછી કોઈ અરિહંત, ગુરુ કે ધર્મના ગુણો ખોલવાવાળા ચાચક, ભોજકાદિ આવ્યા હોય તો શ્રદ્ધાળુ ગૃહસ્થોએ યથાશક્તિ યથાયોગ્ય દાન આપવું, ધર્મનો મહિમા વધારનાર ચાચકોને દાન આપવું તે ગૃહસ્થોની ફરજ છે.

વ્યાખ્યાન પૂર્ણ થયા બાદ, ધર્મશ્રવણનું ફળ વિરતિ છે. ત્યાગ છે. ઇચ્છાઓને કાળુમાં લેવી તે છે, એમ ધારી યથાશક્તિ વ્રત-પચ્ચક્ષ્ણાણુ-નિયમો કરવા. કોઈપણ દુર્ગુણનો સદાને માટે ત્યાગ જની ન શકે તો અમુક મુદત માટે પણ ત્યાગ કરવો, અથવા, અમુક સદગુણ ખીલવવા માટેનો પ્રયત્ન અત્યારથી જ ચાહુ કરવાનો નિયમ લેવો, પણ વ્યાખ્યાન શ્રવણ કર્યા બાદ નિયમ લીધા સિવાય રહેવું નહિ કયો

નિયમ લેવો તેનો કાંઈ નિયમ નથી પણ પોતાને કાયદો કરનાર, આવતાં કર્મને રોકનાર કે સદ્ગુણમાં વધારો કરનાર કોઈપણ નિયમ લેવો. લોકમાં કહેવત છે કે ટીપે ટીપે સરો-
વર ભરાય અને કાંકરે કાંકરે પાળ બંધાય. એટલે નિરંતર થોડા થોડા સદ્ગુણો વધેરતા રહીએ, તો પણ કાળાંતરે આપણે દુર્ગુણ વિનાના અને સદ્ગુણોથી ભરપૂર જીવનવાળા થઈ શકીએ.

વળી ધર્મ સાંભળવાનો હેતુ પણ એ જ છે કે દુર્ગુણી મટી સદ્ગુણી થવું. દુઃખી મટી સુખી થવું. આળસુ મટી ઉત્તમ ઉદ્યોગી થવું. સ્વાર્થી મટી પરમાર્થી થવું. દેહાદિની આસક્તિ મૂકી આત્મામાં પ્રેમ રાખવા શીખવું. સત્કાર્યો કરી જન્મ મરણના ફેરાથી છુટા થવું. હલકી, છુદ્દ, સ્વાર્થી ઇચ્છાઓને રોકવી અને મન તથા ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ રાખવો. તપ પણ આતું જ નામ છે. આવો તપ નિરંતર કરવાનો અભિપ્રય લેવો એ આગળ વધવાની નિશાની છે.

ધર્મ શ્રવણના ફળરૂપ વિરતિ કરવાનું જે કહેવામાં આવ્યું છે, તે પ્રમાણે ગૃહસ્થોએ ગૃહસ્થ ધર્મના ભૂષણરૂપ અને સ્થુલથી પણ કર્મ રોકવાનાં કારણભૂત પોતાની શક્તિ અનુસારે ખાર મતો ગ્રહણ કરવાં જોઈએ.

ગૃહસ્થ ધર્મ પારવત.

રાગદ્વેષની પરિણતિ ઘણી જ મંદ થવાથી, ઉપશમ થવાથી કે ક્ષયોપશમ થવાથી જડ ચૈતન્યના વિવેકરૂપ સમ્યક્ આત્મ અદ્વાન પ્રાપ્ત થયા પછી, વિવિધ પ્રકારની ઇચ્છાઓનો સર્વથા

નિરોધ કરવાનું ન બની શકે તેમણે નિયમિત રીતે કર્મ બંધના કારણરૂપ ઇન્દ્રિયાઓને મર્યાદામાં મૂકવા માટે દેશથી અમુક અંશે ઇન્દ્રિયાના નિરોધરૂપ વિરતિ અંગિકાર કરવા માટે ખારવતો ગ્રહણ કરવાં. આ ખારવતો ગૃહસ્થ ધર્મના અલંકારરૂપે છે. સફળતાના કારણરૂપ છે અને આવતાં નવીન કર્મને દેશથી-થોડે ભાગે પણ રોકી શકે છે.

ખારવતના નામો.

૧ સ્થુલ પ્રાણાતિષાત વિરમણ. ૨ સ્થુલ મૃષાવાદ વિરમણ. ૩ સ્થુલ અદત્તાદાન વિરમણ. ૪ સ્થુલ મૈથુન વિરમણ. ૫ સ્થુલ પરિગ્રહ વિરમણ. ૬ દિશા પરિમાણ ૭ ભોગોપભોગ નિયમ. ૮ અનર્થ દંડ વિરમણ. ૯ સામાયિક કરણ. ૧૦ દેશાવકાશિક. ૧૧ પૌષધવ્રત. ૧૨ અતિથિ સંવિભાગ આ ખાર વ્રતો છે. પહેલા પાંચને અણુવ્રતો કહે છે. પછીનાં ત્રણ ગુણુ વ્રતો છે અને છેલ્લાં ચાર શિક્ષાવ્રતો છે.

અણુ એટલે નાનાં વ્રતો. ત્યાગ માર્ગનાં મહાવ્રતો કરતાં આ વ્રતો નાનાં હોવાથી તેને અણુવ્રતો કહે છે. પાંચ અણુવ્રતોને પૌષણુ આપવા રૂપગુણુ કરનાર ત્રણ વ્રતો હોવાથી તેને ગુણુવ્રતો કહે છે, છેલ્લાં ચાર વારંવાર આદરવા માટે શિક્ષારૂપ હોવાથી શિક્ષાવ્રતો કહેવાય છે, મન, વચન, શરીરને નિયમમાં રાખવાની શિક્ષારૂપ તે વ્રતો છે તથા દ્રવ્યને સન્માર્ગ વ્યય કરવારૂપ પણ છેલ્લું વ્રત છે. મન, વચન, શરીર અને ધન આ ચારને કાળુમાં રાખવાં, નિયમમાં રાખવાં, સારા કામમાં વાપરવાં, અશુભ કામમાંથી પાછાં

હઠાવવાં, ઇચ્છાઓને રોકવી, નિયમમાં મૂકવી, સારી ઇચ્છાઓ વધારવી, ખૂરી ઇચ્છાઓ ન કરવી, કર્મની નિર્જરા કરવી, નવાં કર્મ ન બાંધવા, બાંધાય તો શુભ બાંધવા ઇત્યાદિ કારણો, આ વ્રતો લેવાનાં છે.

પ્રથમ સ્થુલ અહિંસા વ્રતની જરૂરીયાત.

લગવાન મહાવીરદેવની આજ્ઞા છે કે ‘નાતિવાપઙ્ગકંચનં’ કોઈપણ જીવને મારશો નહિ. શા માટે જીવોને ન મારવા? ઉત્તર એ છે કે જેવું તમારું જીવિતવ્ય તમને બહાલું છે તેવું જ સર્વજીવ જીવન સર્વને વહાલું છે. તમને દુઃખ બહાલું છે? ઉત્તરમાં, નહિ જ તો બીજાને તે કેમ બહાલું લાગતું હશે? શરીરના કોઈપણ ભાગમાં તમને નાનો સરખો ઘા લાગવાથી કે એક માત્ર કાંટો જ લાગવાથી પણ તમને દુઃખ થાય છે તો તમારા જેવું જ જીવન ધરાવનારા અન્ય જીવોને કેમ દુઃખ નહિ થતું હોય? તમારો જીવ બચાવવાને તમે ઇચ્છો છો તો બીજાના જીવનનો નાશ કરવાનો તમને અધિકાર શો છે? ચાલ રાખજો કે, જ્યાં સુધી તમે અન્ય જીવોને મારશો ત્યાં સુધી તમને મરવું જ પડશે દુઃખ આપશે તો દુઃખી થવું પડશે. જેવું દાન તેવું દ્વેષ, જીવોને નિર્ભયતા આપો, તમને પણ નિર્ભયતા જ મળશે. જે જીવોનું રક્ષણ કરે છે તેઓ પરમાર્થથી પોતાનું જ રક્ષણ કરે છે. જે અન્યને મારે છે તે ખરી રીતે પોતે જ મરે છે. કારણ કે બચાવની લાગણીવાળા બીજામાંથી બચાવનાં જ ફળો મળે છે. મારવાની લાગણીવાળા કડવા બીજામાંથી મારનારા જ

ફળો પેદા થાય છે. ઘાત પ્રત્યાઘાતના નિયમ પ્રમાણે જેટલા જોરથી તમે દડો પછાડશો તેટલા જ જોરથી પછાડાઈને તે પાછો ઉછળશે તેમ જે જાતના જેટલા જોરથી તમારું ભલું કે ખુરું વર્તે તો અન્ય તરફ થયું હશે, લાગણીઓ ઉછળી હશે. તેટલા જ જોરથી ઉછળીને પાછી ફરીને તમને લાભ કે હાની કરશે.

મનુષ્યોએ હાથ, પગ વિનાના થવું, પાંગળા થવું, કે શરીર વિનાના થવું તે પણ એક રીતે સારું છે. પણ પૂર્ણ શરીરવાળા થઈને જીવોની હિસા કરવી તે યોગ્ય નથી. હિસાનો ત્યાગ કર્યા સિવાયની ઇન્દ્રિયનું દમન, દેવ-ગુરુની સેવા, દાન, અધ્યયન અને તપશ્ચર્યાદિ સર્વ ક્રિયાઓ નિષ્ફળ છે. અર્થાત્ સુખદાય થતી નથી.

વિઘ્નની શાંતિ માટે હિસા કરવાની જરૂર નથી. જીવોની હિસા કરવાથી વિઘ્નની શાંતિ થતી નથી પણ ઉલટી વિઘ્નની વૃદ્ધિ થાય છે. કુલાચારની ખુદ્ધિથી કરાતી હિસા કુળના નાશને માટે અર્થાત્ અધઃપતન માટે છે.

સુખ, સૌભાગ્ય, બળપૂર્ણ આયુષ્ય, ધીરતા, નીરોગી શરીર, અપ્રતિહત આજ્ઞા, ઉત્તમ રૂપ, ઉન્નત્વળ કીર્તિ, ધન, અવચનતા, ઉત્તમ પરિવાર, સુંદર કાંતિ અને ચરાચર જગતમાં વિજય આ સર્વ જીવોનું રક્ષણ કરવા રૂપ અહિસા મતનાં ફળો છે.

પાંગળાપણું, કોઢીયાપણું, હુંઠાપણું, રોગ, શોક, વિયોગ, નિષ્ફળતા, અરૂપ આયુષ્ય, હુર્ભાગ્યતા, અપચસ, અને બીકણ-

પણુ-લયપ્રાપ્તિ ઇત્યાદિ અનિષ્ટ ફળની પ્રાપ્તિ જીવોની હિંસાથી થાય છે.

મનુષ્યો જીવિતવ્યના બચાવ માટે રાજ્યનો પણ ત્યાગ કરે છે, તો તે જીવના વધથી ઉત્પન્ન થતું પાપ આખી પૃથ્વીનું પણ દાન દીધાથી કેમ શાંત થાય? અર્થાત્ ન જ થાય, અહિંસા માતાની માફક સર્વ સ્થળે જીવોનું રક્ષણ કરે છે. સંસારરૂપ મરુધરની ભૂમિમાં અમૃતની નહેર સમાન અહિંસા છે. દુઃખરૂપ દાવાનળને ખુબાવવાને વર્ષા ઋતુના મેઘની ધારા સમાન અહિંસા છે લવભ્રમણરૂપ રોગની શાંતિ માટે અહિંસા પરમ ઔષધી તુલ્ય છે.

સુભુમ, બ્રહ્મદત્ત, પશુરામ, શ્રેણિક, કૌણિક, અને કાળશોક-રીકાદિ અનેક જીવો આ હિંસાના આશ્રયથી અસહ્ય ચાતના અને નરકનિપાતાદિ દુઃખ પામ્યા છે. ત્યારે સુલસ, દામ્નક, હરીબલ્લ, યશોધરાદિ અનેક જીવો અહિંસાના આશ્રયથી સદ્-ગતિ પામ્યા છે.

તીર્થંકરોએ અહિંસારૂપ એક જ વ્રત બતાવ્યું છે. આ વ્રતના રક્ષણને માટે જ વાંડરૂપે બીજાં વ્રતો બતાવ્યાં છે. અર્થાત્ બીજાં વ્રતો અહિંસાના પોષણરૂપ છે. માટે દરેક જીવોએ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે જીવોના રક્ષણને માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

સર્વ જીવોનો બચાવ તો ત્યાગ માર્ગ દ્વારા કરનાર મુનિઓ કરી શકે છે. ગૃહસ્થો ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને કેટલે દરજ્જે જીવોનો બચાવ કરી શકે ત્યાં સુધી યોગ્ય ગણાય? તેની સમજ આ પ્રમાણે છે.

સર્વ જાતના જીવોની હિંસા ન કરવી તે વીશવસા (વીશલાગ) અહિંસા-દયા ગણાય છે. તેમાંથી ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેનાર મનુષ્યે સવા લાગની અહિંસા પાળવી જોઈએ. ત્રસ અને સ્થાવર આ બે વિભાગમાં સર્વ જીવો બચાવવા લાયક છે તેનો સમાવેશ થાય છે.

સર્વ જીવોનો બચાવ કરાય ત્યારે વીશવસા-પૂર્ણ અહિંસા બને છે.

૨૦) ત્રસ અને સ્થાવર આ બેમાં સર્વ જીવોનો સમાવેશ થાય છે તેની અહિંસા તે વીશવસા અહિંસા કહેવાય છે.

૧૦) ગૃહસ્થો સ્થાવર જીવોનો બચાવ કરી ન શકે.

પ) ગૃહસ્થો અપરાધી ત્રસજીવોનો બચાવ ન કરી શકે.

૨૧) ગૃહસ્થો વ્યવહાર ઉપયોગી આરંભના કાર્યમાં ત્રસજીવોને બચાવી ન શકે.

૧૧) ગૃહસ્થો સાપેક્ષપણે-સશંકપણે ત્રસજીવોનો બચાવ ન કરી શકે.

૧૦) ગૃહસ્થો ત્રસજીવોનો બચાવ કરી શકે.

પ) ગૃહસ્થો નિરપરાધી ત્રસજીવોનો બચાવ કરી શકે.

૨૧) ગૃહસ્થો અનારંભપણામાં ત્રસજીવોનો બચાવ કરી શકે.

૧૧) ગૃહસ્થો નિરપેક્ષપણે ત્રસજીવોનો બચાવ કરી શકે.

આ અહિંસાનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે. (અહીં ખતાવેલા જીવો સખંધી જીવાસો નવતત્ત્વ સંખંધી પહેલા જીવતત્ત્વમાંથી જાણવો.) સ્થાવર જીવોનો ખચાવ ગૃહસ્થો ન કરી શકે, કારણ કે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ આ પાંચ સ્થાવર છે તે સિવાય ખાવાપીવાદિનાં સાધનો મેળવી શકાતાં નથી. તેમ ખાધાપીધા સિવાય ચાલે-પણ નહિ. એટલે ત્રસ અને સ્થાવર જન્મેનો ખચાવ કરવો તે વીશ લાગની અહિંસા છે તેમાંથી આ દશ લાગ ગયા. કારણ કે જીવોના બે વિભાગમાંથી એકનો ખચાવ મનુષ્યો ન કરી શકે. ત્રસનો ખચાવ કરે. ત્રસ એટલે હાલે-ચાલે તેવા જીવો. તેથી દશ લાગ ખચાવ કરવાનું રહ્યું. ૧૦.

આ ત્રસ જીવોમાંથી અપરાધીનો ખચાવ ગૃહસ્થોથી થઈ ન શકે, જો તેમ કરે તો વ્યવહારની હયાતિ જ ન રહે. ગૃહસ્થાશ્રમ જ નાશ પામે. અપરાધીને ખદલો ન આપે તો, રાજા હોય તો રાજાનું રાજ્ય ચાલ્યું જાય, ગૃહસ્થ-સામાન્ય મનુષ્ય હોય તો કોઈ ઘર લૂંટી જાય, સ્ત્રી લઈ જાય, કારણ કે તે અપરાધીને ખદલો આપતો નથી. તેથી જે ખળીયો થઈને આવે તે તેનું લૂંટી જાય. આમ થાય તો ગૃહસ્થ-ધર્મનો જ નાશ થાય. આ માટે એટલો ખચાવ કરવો કે નિરપરાધી જીવોને ન મારવા, અપરાધી હોય તો તેને શિક્ષા કરવાની છુટ છે. આ શિક્ષા અપરાધના પ્રમાણમાં દેહાંત સુધી થાય ત્યાં સુધી તેના ગૃહસ્થધર્મનો નાશ થતો નથી. એટલે દશ લાગમાંથી પાંચ લાગનો ખચાવ તેનાથી થઈ શકે. ૫.

નિરપરાધી જીવોનો ખચાવ કરી શકે તેમાં પણ જે ખેતર ખેડવાં, ફર ખનાવવાં; કીટ્ટા પ્રમુખ બંધાવવા, કુવા ખોદવા, ખાણો ખોદાવવી ઇત્યાદિ અનેક આરંભના કામમાં કોઈ નિરપરાધી ત્રસ જીવો મરી જાય તો તેનો ખચાવ ગૃહસ્થથી થઈ ન શકે કેમકે તે આરંભના કાર્ય ન કરે તો તેનો વ્યવહાર અટકી પડે. માટે આરંભમાં જીવો મરી જાય તેની આ વ્રતમાં છુટી રહે છે. એટલે પાંચ લાગની અહિંસામાંથી તેનાથી અઢી લાગની અહિંસા પળી શકે. રા.

આરંભ સિવાયના જીવોનો ખચાવ ગૃહસ્થ કરી શકે તેમાં પણ કોઈના ઉપર ચોર, જાર કે વેરી-શત્રુ વિગેરેની શંકાથી તે જીવ તેવો નહિ છતાં તેવા કામ તેણે કોઈ વખત કર્યાં હોય તેવા કારણથી તેના ઉપર શંકા થાય કે આ કામ તેણે ક્યું હશે અને તે કારણથી તેને શિક્ષા કરવી પડે અથવા બળદ, ઘોડા, કે પાડા પ્રમુખને ગાડે કે રથે બેડવામાં આવે, કે ભણવા પ્રમુખમાં પ્રમાદ કરનાર પુત્રાદિકને નિરપરાધી છતાં સાપેક્ષપણે (અપેક્ષાએ) મારફાડ કે બંધનાદિ કરવા પડે તો તેના ગૃહસ્થ ધર્મના વ્રતમાં બાધ આવતો નથી આ કારણે અઢી લાગમાંથી પણ સાપેક્ષપણે શિક્ષા કરવાનું ખુટું રહેવાથી સવા લાગની અહિંસા ગૃહસ્થથી બની શકે. એટલે નિરપરાધી આરંભ વિના, ત્રસજીવોને નિરપેક્ષપણે સંકટપીને (મારવાની બુદ્ધિથી) મારવા નહિ. “મારવાની બુદ્ધિથી” એ કહેવાનો હેતુ એ છે કે રસ્તે ચાલતાં શરીરની અસ્થિરતાને લઈ તપાસીને ચાલવા છતાં પણ કોઈ જીવ મરી જાય તો તેથી વ્રત ખંડિત થતું નથી.

ગૃહસ્થ ધર્મનું પહેલું વ્રત-સ્થુલ પ્રાણાતિપાત વિરમણ ૧.

નિરપરાધી, ત્રસણવોને આરંભના કાર્ય સિવાય નિર-
પેક્ષપણે સંકટપીને મારવા નહીં. અને બીજા જીવો તરફ
નિર્ધ્વંસ પરિણામ ન રાખતાં બને ત્યાં સુધી તેમનો પણ
યથાશક્તિ બચાવ કરવો. ૧.

આ પહેલા વ્રતમાં પાંચ અતિચાર-દૂષણ લાગવા સંભવ
છે. તે ન લાગે તે માટે સાવચેતી રાખવી. અતિચાર એટલે
લીધેલ નિયમ પ્રમાણે વ્રતનું ખંડન થયું ન હોય તોપણ
વ્રતને મલિન કરે તેવા પરિણામ થઈ આવવા તે. આવા પરિણા-
મથી પાછું હઠવામાં ન આવે અને નિરંતર તે મલિનમાં
વધારો થતો રહે તો લીધેલું વ્રત ભાંગવા સુધીમાં છેવટનું
પરિણામ આવે છે માટે સાંજ સવાર બે વખત પોતાનું
જીવન-કર્તવ્ય તપાસી જવું કે તેમાં આ દોષો ભૂલમાં કે ઉતા-
વળમાં લાગ્યા ન હોય. અતિચાર લાગ્યા હોય તો તરત જ
માફી માગી, પ્રાયશ્ચિત્ત કરી, ફરી તેમ ન થાય તે માટે
સાવચેતી રાખવી. આ માટે જ બે વખત પ્રતિક્રમણ કરવાનું
જણાવવામાં આવે છે,

પહેલા વ્રતના પાંચ અતિચાર.

- (૧) તિવ્ર કોપથી, મરી જશે તેની પણ દરકાર કર્યા
સિવાય મનુષ્ય તથા જનાવરને ખાંધવા તે.

(૨) વિના પ્રયોજને ક્રોધના આવેશથી ચામડી છેદવી.
(રોગને કારણે તેના લલ્લાને માટે તેમ કરવું પડે
તેમાં હરકત નથી)

(૩) જનાવરો કે મનુષ્યો ઉપર તેમની શક્તિ કરતાં
વધારે ભાર ભરવો કે ઉપાડાવવો.

(૪) મર્મ સ્થાનમાં પ્રહાર કરવો (મરી જશે તેની દર-
કાર રાખ્યા વિના).

(૫) પોતાની નિશ્રાએ રહેલાં મનુષ્યોને તથા જાનવરોને
ભૂખ્યાં રાખવાં. પોતાની નિશ્રાએ રહેલાં એમ કહેવાથી
પોતાની દુરજ બરોબર બળવવી એ સૂચના કરી છે.

આ પાંચ અતિચાર ન લાગે તે માટે સાવચેતી રાખવી.

બીજું સત્યત્ત-૨.

દરેક મનુષ્યોએ પ્રિય, પથ્ય, સત્ય અને અન્યને ઉપ-
કાર થાય તેવાં વચનો બોલવા જોઈએ. જો તેમ ન બની
શકે તો બોલ્યા સિવાય મૌન રહેવું તે કલ્યાણકારી છે.
કુપથ્ય બાવાથી જેમ રોગની વૃદ્ધિ થાય છે તેમ અસત્ય
વચનથી વેર, વિરોધ, અપ્રતિષ્ઠા, અવિશ્વાસ અને વચનીયતાદિ
દોષો પ્રગટ થાય છે કઠોર, મર્મલેદક અને કુવાક્યો જીવન
પર્યંત મનુષ્યોને સાલ્યા કરે છે. દાવાનળમાં દગ્ધ થયેલાં
વનો પણ પાછા વર્ષો ઋતુમાં નવપક્ષવિત થાય છે. પણ આ
ઉહા અનલથી બળેલાં મનુષ્યો પાછા પૂર્વની સ્થિતિમાં
આવી શકતાં નથી. સર્વ લોકોને પ્રિય થાય તેવા સાચા,
પ્રસન્નતા ઉત્પન્ન કરનારા, મીઠાશથી ભરેલાં, લાલિત્યતાવાળા

મધુર શબ્દોની આ દુનિયામાં ક્યાં ખોટ છે? કે તેવું બોલવામાં ક્યાં મહેનત પડે છે કે પૈસા ખર્ચવા પડે છે? કે જેથી તેવા મર્મભેદક, સદય ઉત્પન્ન કરે તેવાં, અસ્થિરતા પેદા કરનારા, વિરોધથી ભરપુર, નિર્દયતા સૂચવનારા વચનો બોલી શસ્ત્ર વિના જીવોનો વધ કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે?

પૂર્ણ સાધ્ય સિદ્ધ કરી શકાય તેવા મનુષ્યજન્મમાં પણ જે નરાધર્મો સત્ય પ્રતિજ્ઞાથી બ્રહ્મ થાય છે, તેઓ પાછળથી ક્યાં જન્મમાં કેવા કર્મો કરી આત્માનો નિસ્તાર કરી શકશે? અસત્યતા ભરેલા કે જીવોનો સંહાર થાય તેવા વચનો બોલવા તેનાં કરતાં મુંઝા જીવો વધારે સારા છે કે જેઓ અન્ય જીવોને નુકશાન તો કરતા નથી જેના મુખમાંથી અસત્ય લાષણુરૂપ દુર્ગંધિત પ્રવાહ વહન થયા કરે છે, તેવા મનુષ્યોને શરીર શુદ્ધિને અર્થે સ્નાન કરતા દેખીને વિદ્વાન પુરુષો તેઓની હાંસી કરે છે ધન્ય છે તે મનુષ્યોને! કે જેમના કરુણારસથી ભરપુર હૃદયને સ્પર્શીને નીકળતા વચન કદલોલથી પ્રાણીઓને પરમશાંતિ મળે છે. ચંદ્ર, ચંદન, મણી, અને માલતીનો સમુદાય તેવી શાંતિ નથી આપતો કે જેવી કાનને પ્રિય, મધુરવાણી શાંતિ આપે છે સત્ય બોલનારા મનુષ્યો ચંદ્રની માફક જગતમાં આનંદની વૃદ્ધિ કરે છે. દેવો તેમની કીર્તિનું યશોગાન કરે છે.

તત્ત્વજ્ઞાની, સત્યની સીમાનું અવલંબન કરનાર સત્યપુરુષોના ચરણ સ્પર્શ માત્રથી પણ પૃથ્વીતળ પવિત્ર બને છે. વ્રત, શ્રુત, વિદ્યા, વિનય, ચારિત્ર અને જ્ઞાનાદિ ઉત્તમ ગુણોનું

ખીજ સત્ય વ્રત છે. સત્ય પ્રતિજ્ઞાવાળા અને પવિત્ર માર્ગેશ્વર
અવલંબન કરનારા જીવોને દૈત્ય, રાક્ષસ, ભૂત, પ્રેત, સર્પ,
સિંહ ઇત્યાદિ દુષ્ટ જીવો વિદ્ધ કરવા કે દુઃખ દેવાને સમર્થ
થતા નથી.

મૂંગા થવું, બુદ્ધિની વિકળતા, મૂળંતા, ઘેરાપણું, જીભ
તથા મોઢાના રોગ ઇત્યાદિ અસત્ય વચન બોલવાના કૃષ્ણો
છે, એમ જાણીને અસત્ય બોલવાનો કઠોર બોલવાનો નિર્દયતા-
વાળાં વચનો બોલવાનો કે પરને કોઈપણ રીતે આઘાત
થાય કે નુકશાન થાય તેવું બોલવાનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો
જોઈએ. થોડું પણ અસત્ય ન બોલવું છતાં જેઓ તેમ ન
કરી શકે તેમણે પાંચ મોટા અસત્યનો તો અવશ્ય ત્યાગ
કરવો જ જોઈએ.

૧ કન્યા સંબંધી. ૨ ગાય સંબંધી. ૩ જમીન સંબંધી
૪ થાપણ ઓળવવી. ૫ જુઠી સાક્ષી ભરવી આ પાંચ મોટા
જુઠાં કહેવાય છે. લોકમાં તે વધારે નિહનીક ગણાય છે. -

કન્યા સંબંધી અસત્ય-દ્વેષાદિક કારણથી વિષકન્યા ન
હોય ને વિષકન્યા કહેવી. વિષકન્યા હોય ને અવિષકન્યા
કહેવી. સુશીલા હોય છતાં દુશીલા કહેવી. દુશીલા હોય છતાં
સુશીલા કહેવી. મોટી હોય ને નાની કહેવી. નાની હોય ને
મોટી કહેવી. સારા કુળની હોય છતાં હલકા કુળની કહેવી
હલકા કુળની હોય ને સારા કુળની કહેવી. જેમ કન્યાના
સંબંધમાં તેમ વરના સંબંધમાં પણ ખોટાને સારો અને
સારને ખોટો કહેવો. ઇત્યાદિ અસત્ય બોલીને સામા મનુષ્યોને

નુકશાનમાં ઉતારવા તે કન્યા સંબંધી અસત્ય કહેવાય છે, કન્યાની અહીં મુખ્યતા છે પણ જેટલાં બે પગવાળાં મનુષ્યો છે તે તમામતા સંબંધમાં અસત્ય ન બોલવું તે આ ઉપરથી સમજી લેવું જોઈએ.

અસત્ય બોલીને તેમનો વિવાહ જોડી આપવાથી જિંદગી પર્યંતનું તે કળેડું દુઃખી નિવડે છે. આપસમાં અણબનાવ, કલેશ અને કુસંપમાં દુઃખમય જિંદગી ગુજરે છે. અણસમ-જમાં, પરસ્પરની ઈચ્છા વિરુદ્ધ, પ્રકૃતિ વિરુદ્ધ. અસત્ય પ્રપંચથી લાકડે માકડું વળગાડાયેલા અનેક કળેડાંઓ કલુ-શીત જિંદગી ગુજરતાં નજરે પડે છે. તેઓ ઉંડા નિઃસાસા-પૂર્વક પોતાની આ કળેડાથી દુઃખાયેલી કારી લાગણીને પ્રગટ કરતાં તેમનો મેળાપ કરાવી આપનારાઓને કળકળતા શ્રાપ આપે છે, ગાય અને દીકરી જ્યાં દોરે ત્યાં જાય. આ હિંદની કહેવત પ્રમાણે નિર્દોષ બાળકીઓને ઉંડા ખાડામાં ઉતારનારાઓ મોટું પાપ બાંધે છે. દુઃખી કળેડાઓના જિંદગી પર્યંતના ઉના આંસુઓ અને ગરમ નિસાસાઓથી તેમના વાલીઓનું કદીપણ ભલું થતું નથી. ૧.

ગાય સંબંધી અસત્ય-જેમ કન્યાના સંબંધમાં તેમજ ગાયના સંબંધમાં, ઉંમર, ગુણ, દોષ, દુધ વિગેરેમાં અસત્ય ન બોલવું, ગાય ગરીબ પ્રાણી અને ઉપયોગી જાનવર હોવાથી તેની અહીં મુખ્યતા બતાવી છે પણ તેથી સર્વજાતના જાન-વરોના સંબંધમાં અસત્ય ન બોલવું તે અહીં પણ સમજી લેવું. વિરુદ્ધ ગુણદોષ બતાવી જાનવરો વેચવાથી આપસમાં

કલેશ થવાનો. વેર વિરોધ વધવાનો અને જ્યારે આપનારને તે પહોંચી ન શકે ત્યારે જાનવરને દુઃખી કરવાનો, એમ અનેક દોષો ઉત્પન્ન થવાનો સભવ છે. ૨.

જમીનના સંબંધમાં અસત્ય, કોઈની જમીન દબાવી દેવી ખારફી હોયને પોતાની કહેવી. વેચવાના પ્રસંગે ખારવાળી જમીનને સારી-ખાર વિનાની કહેવી, જમીન એ શબ્દથી હાટ-ઘર-ખેતર, ગામ-શહેર-દેશ ઇત્યાદિ સમજી લેવા. તે સર્વ અન્યનાં હોય ને પોતાના કહી પચાવી પાડવાં, આ અસત્યનો ત્યાગ કરવાથી અનેક જાતના વેર, વિરોધ, લડાઈ બખેડા વિગેરે થતા અટકે છે. શાંતિ જળવાઈ રહે છે ધર્મ ધ્યાનાદિ શાંતિમાં જીવન પસાર કરી શકાય છે. ૩.

જુઠી સાક્ષી સંબંધી અસત્ય. સ્વાર્થને ખાતર. દાક્ષીણતાને લીધે, લાંચ રુશ્વતાદિ લોભથી, જીવિતવ્ય કે દ્રવ્યાદિ નાશના ભયથી. કોઈના આગ્રહથી કે પ્રાર્થનાથી જુઠી સાક્ષી ન ભરવી કોર્ટમાં જઈને સાક્ષી ભરવી તેનું નામ સાક્ષી છે. એટલું જ નહિ પણ હરકોઈ સ્થળે અને કોઈ પણ માણસે તમને પૂછ્યું કે આ માણસે આ પ્રમાણે કયું છે. તેમાં તમે શું જાણો છો? તે વખતે જે જાણતા હો તેજ કહો તેમાં હરકત નથી. પણ જુઠી સાક્ષી ન ભરવી. તમારે તે સંબંધમાં બોલવાની મરજી ન હોય તો જવાબ ન આપો. મૌન રહો. પણ જુઠી સાક્ષી તો ન જ ભરો. ૪.

થાપણ ઓળવવા સંબંધી અસત્ય, ભરોસાદાર કે યોગ્ય લાયક માણસ જાણી તમારી પાસે કોઈપણ માણસ કોઈની

સાક્ષી રાખ્યા સિવાય કે દસ્તાવેજ કરાવ્યા સિવાય થાપણ મૂકી ગયો હોય, તે જ્યારે પાછી લેવા આવે ત્યારે તેને કહેવું કે તું ક્યાં મારે ત્યાં મૂકી ગયો છે? સાક્ષી કોણ છે? લખત ક્યાં છે? વિગેરે જવાબો આપી થાપણ પાછી ન આપવી તે થાપણ ઓળવી કહેવાય છે. થાપણ મૂકનાર મરી ગયો હોય અને તેના વારસદારો લેવા આવે અને પાછી ન આપવી તે પણ થાપણ ઓળવી કહેવાય છે. વારસદાર ન હોય તો પંચની સાક્ષીએ સારે માર્ગે ખરચી દેવી પણ તે થાપણ હરામનું દ્રવ્ય ઘરમાં ન જ રાખવું અને વારસદાર હોય તો તેને સોંપવું. આ પાંચ મોટા અસત્યનો ત્યાગ કરવો અને ખીનું પણ નાનાં નાનાં અસત્યનો યથાશક્તિ ત્યાગ કરવો. આ ગૃહસ્થોનું ખીનું વ્રત છે. જે બોલવાથી અન્યને કલેશ થાય કે અન્યનો ઘાત થાય તેનો ત્યાગ કરવો તે આ વ્રત લેવાનો હેતુ છે. આ વ્રતથી લોકોનો વિશ્વાસ, યશની પ્રાપ્તિ, સર્વ અર્થની સિદ્ધિ, લોકપ્રિયતા, ગ્રાહ્ય વચન અને અમોઘ વચન-વચન સિદ્ધિ વિગેરેથી આ લોકમાં ફાયદાઓ થાય છે. ધર્મની પ્રાપ્તિ થવા સાથે આગામી જન્મ સુખરૂપ થાય છે. પાપનો નાશ, આવતા કર્મનો નિરોધ, પુન્યની વૃદ્ધિ અને કર્મનિર્જરા ઇત્યાદિ અનેક ફળ આ વ્રતનાં છે. ૫.

ખીનું વ્રત. ૨.

કન્યા સંખંધી, ગાય સંખંધી, જમીન સંખંધી જીકું ન બોલવું, જુઠી સાક્ષી ન લરવી, થાપણ ઓળવવી નહિ, આ ગૃહસ્થ ધર્મનું ખીનું વ્રત છે. ૨.

આ પાંચ અતિચાર લાગવા સંભવ છે તે માટે સાવ-
ચેતી રાખી ન લાગવા દેવા. વિશેષ હકીકત પહેલા વ્રતના
અતિચાર સાથે કહેવામાં આવી છે. ત્યાંથી સર્વ વ્રત માટે
જાણી લેવી.

પાંચ અતિચાર.

૧. સહસાત્કારે. વગર વિચારે કોઈને આળ આપવું
કેમકે કોઈ માણસો એકાંતમાં વાતચિત્ત કરતા હોય તે દેખી
એમ કહેવું કે આ રાજવિરુદ્ધ કે અમુક વિરુદ્ધ વિચાર કરે
છે. તેઓ પોતાના સંબંધમાં કાં વિચાર ન કરતા હોય ?
નિશ્ચય કયાં વિના અકસ્માત બોલી નાખવાથી, પોતાના અને
અન્યના સંબંધમાં મોટું નુકશાન થવાનો સંભવ છે માટે
વિચારીને બોલવું.

૨. વિશ્વાસુ જાણી કોઈએ ગુપ્ત વાત કહી હોય, તે
ખુદ્દી કરવી, આ અતિચાર છે તેમ કરવાથી સામા માણસને
જોખમમાં ઉતરવું પડે છે. તે સાથે વિરોધ થવા પણ
સંભવ છે.

૩. પોતાની સ્ત્રીના સંબંધની ગુપ્ત વાતો કોઈ મિત્રાદિ
આગળ કહેવી, તે અતિચાર છે તેમ થતાં સ્ત્રીને શરમાવા
જેવું થાય છે. અવિશ્વાસ વધે છે. અને તે ગુપ્ત રહસ્ય
મિત્રાદિના જાણવામાં આવ્યાથી આપણી ગેરહાજરીમાં તે
મિત્રાદિ તરફથી તેનો દૂરઉપયોગ થવાનો પણ સંભવ છે.
અને કલેશ ઉત્પન્ન થવાનો પણ સંભવ રહે છે.

૪. કોઈને દુઃખમાં પાડવા ખોટી સલાહ આપવી અથવા
આપનો ઉપદેશ આપવો.

૫. જુઠા હસ્તાવે જ કે ખત વિગેરે કરવા. મનમાં એમ ધારીને જુઠું ખત વિગેરે કરે કે આપણે તે જુઠું બોલવાને નિયમ છે પણ લખવાનો ક્યાં છે ? પણ આ ગુન્ડો ઓછી બુદ્ધિવાળાએ ગેરસમજથી ક્યો હોય તો તો ચક્ષાવી લેવાય, પણ બુદ્ધિમાન થઈ આપણા અસત્યનો ભેદ છે એમ સમજતાં છતાં કરનારને તો વ્રતના લંગનો ઠંડ મળે છે.

આ પાંચ અતિચાર ન લાગે તેવી રીતે ખરોખર કાળજી-પૂર્વક બીજું વ્રત પાળવું.

ત્રીજું વ્રત. અદત્તાદાનવિરમણ ૩.

નિર્ધનતા, કામધંધાનો અભાવ, આવકથી ખરચ વધારે તેવાને ચોરી કરનારાઓની સોખત-ઈત્યાદિ કારણે આ ચોરી કરવાની ટેવ પડે છે નાના પ્રકારના હુન્નર, ઉદ્યોગ, નોકરી, ખેતી કે વેપારાદિ કાર્યમાં જોડાઈ જવાથી, ખરચથી પણ આવક વધારે થવાથી અને સારી સોખતમાં રહેવાથી હુર્ણુ હ્રર કરી શકાય છે.

તાળું તોડવું, ખાતર પાડવું, ગાંઠ કાપવી, વાટ લૂટવી, લૂંટ ચક્ષાવવી, નખળાઓને મારીને માલ પડાવી લેવો ઇત્યાદિ ચોરી ગણાય છે. તેમજ કોઈનું પડી ગયેલું મૂકેલું, ઘરમાં રહેલું અને ફાટેલું ઇત્યાદિ વસ્તુઓ લેવી તે પણ ચોરી ગણાય છે ટુંકામાં કહીએ તો વસ્તુના માલીકે રાજીખુશીથી આપ્યા સિવાય કાંઈ પણ લેવું તે ચોરી કહેવાય છે. આત્મ-હિત ઈચ્છનારા જીવોએ ચોરીનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, ચોરી કરનારનું કદી પણ સારું થતું નથી. ધન મનુષ્યોનાં બાહ્ય

પ્રાણુ છે, તે લઈ લેવાથી તેના અંતર પ્રાણનો પણ નાશ થવાનો સંભવ છે. કેઈ મનુષ્યને મારવામાં આવે છે તો તે મરનારને ક્ષણવાર દુઃખ થાય છે પણ ધનાદિ હરણ કરવાથી તો તેના આખા કુટુંબને જિંદગીપર્યંત દુઃખ થાય છે. પરંતુ ધન ચોરનાર મનુષ્યને તેનું ધન લૂટે છે એમ નથી પણ ધનની સાથે તેના આભવ અને પરભવ બન્નેનો નાશ કરે છે, બગાડે છે. ધન જવાથી ધર્મ, ધૈર્ય, ધૃતિ, બુદ્ધિ વગેરેનો નાશ થાય છે. ધન કે જેના ઉપર તેના સર્વ કુટુંબનો આધાર હતો તે જવાથી તેની ગમગીનીમાં કેટલાક મનુષ્યો ગાંડા થઈ જાય છે કેટલાક મરણ પામે છે બુદ્ધિભ્રમિત થાય છે, ધીરજ રહેતી નથી, શાંતિમાં ભંગ થાય છે અને નિશ્ચિતતાને અભાવે ધર્મ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકતા નથી.

ચોરી પવિત્ર કુળને કલંકિત કરે છે. મહાન અપયશ ફેલાવે છે. સગાં સંબંધીજનો પણ ચોરી કરનારનો વિશ્વાસ કરતા નથી. ચોરી કરનાર પોતે તે ધનનો ઉપયોગ કરે કે ન કરે પણ દુઃખમાં સપડાવાનો તેને ચોક્કસ સંભવ રહે છે. વેર વિરોધ વધારે થાય છે અને દેહાંત સુધીની પણ શિક્ષા આ ભવમાં કેઈ કેઈ અનુભવે છે.

ચોરી કરનારના ગુણ ગૌણતાને પામે છે. વિદ્યા, વિડંબના પમાડનારી થાય છે. અપદ્ધીર્તિ તેના માથા પર પગ દઈને ઉભી રહે છે. શિકારીના હાથમાં સપડાવાની શંકાવાળા મૃગની માફક ચોરનું મન જનસમૂહમાં કે જંગલમાં શાંત કે સ્વસ્થ હોતું નથી. આત્મરક્ષા, દાક્ષિણતા, પરોપકાર, ધર્મનું

કે ઉત્તમ શિક્ષણનું ગ્રહણ કરવાપણું ચોર વિગેરે સ્વર્નમાં પણ બાણી કે કરી શકતો નથી. ચોરીરૂપ પાપવૃક્ષનાં ફળ આ ભવમાં વધ, બંધન, કારાગૃહ નિવાસ, આખરનો નાશ, અવિશ્વાસ, લોકનિંદા વિગેરે અહીં જ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. અન્ય જન્મમાં નરકાદિકની અસહ્ય વેદના ભોગવવી પડે છે. તથા વનક્ષય, દુર્ભાગ્ય, દાસત્વ, અંગચ્છેદ, દારિદ્ર, નિંદા ધિક્કાર, અને વારંવાર મૃત્યુ ઇત્યાદિ અન્ય જન્મમાં પણ દુઃખોનો અનુભવ કરવો પડે છે કારણ કે અન્યને રડાવ્યાં છે, દુઃખી કર્યાં છે. નિરાશ કર્યાં છે. ભીખ માંગાવી છે તો તેને પણ આ વાવેલા પાપ વૃક્ષનાં ફળ તરીકે રડવાનું, દુઃખી થવાનું, નિરાશ થવાનું અને ભિક્ષા માંગવાનું પ્રાપ્ત થવું જ જોઈએ.

આ ત્રીજા વ્રતનું ફળ સર્વનો વિશ્વાસ, સાધુવાદ (શાખાસી અગર પ્રશંસા) સમૃદ્ધિની વૃદ્ધિ, સ્થિરતા, ઐશ્વર્ય અને સ્વર્ગાદિની પ્રાપ્તિ, ઇત્યાદિ પ્રાપ્ત થાય છે.

ત્રીજું વ્રત.

ગૃહસ્થોએ ત્રીજા વ્રતમાં સજીવ નિર્જીવ. નાની મોટી ચોરીનો ત્યાગ કરવો, જંગલનું માલીકી વિનાનું ઘાસ, કુવા, તળાવ, નદી વિગેરેનું પાણી ઇત્યાદિ સામાન્ય વસ્તુઓ કે જેના ઉપર કોઈની માલીકી નથી. માલીકી હોય તથાપિ તે લેવાની કોઈને મના નથી. જેને લેવાથી ચોરી ગણવામાં આવતી નથી, તે સિવાયની કોઈની કોઈ પણ વસ્તુ માલીકની રજા સિવાય ન લેવી. જેના ઉપર મમતાલાવ મનુષ્યોને કે જીવોને હોય છે તે વસ્તુ રાજાખુશીથી આખ્યા સિવાય

ન લેવી. એટલે તાળું તોડવું નહિ. ખાતર પાડવું નહિ. વાટ લૂંટવી નહિ. ગાંઠ કાપવી નહિ. ધાડ પાડવી નહિ. દાણચોરી કરવી નહિ. ખીસ્સુ કાપવું નહિ. પડેલી ચીજ લેવી નહિ. બળાત્કારે ભેરજીલમથી લેવું નહિ. ઘણીની ગેર-હાજરીમાં વસ્તુ લેવી નહિ. હાજરીમાં ઇચ્છા વિરુદ્ધ લેવી નહિ. આ ગૃહસ્થોનું ત્રણું વ્રત છે.

ત્રીજા વ્રતમાં લાગતા અતિચારો.

(૧) ચોરને ચોરી કરવા પ્રેરણા કરવી. ખાવા-પીવાની મદદ આપવી. આ સાક્ષાત ચોરી નથી પણ પરિણામ તો ચોરીના જેવું જ આવે છે. લીધેલ વ્રતને મલિન કરનાર છે.

(૨) ચોરીનો માલ વેચાતો રાખવો. આના પરિણામે સજદંડાદિ ભોગવવાં પડે છે.

(૩) રાજ્ય વિરુદ્ધ કામ કરવું, મના કરેલા શત્રુ આદિના દેશમાં વેપારાદિ નિમિત્તે જવું ઇત્યાદિ. આમ કરવાથી ધનાદિકનો નાશ અને રાજની આજ્ઞા વિરુદ્ધ વર્તન કરવાથી દેહાંત દંડ પણ થવા સંભવ છે.

(૪) માલમાં ભેળ સંભેળ કરવો. સારા માલમાં નબળો માલ ભેળવી વેચવો ખોટી વસ્તુને ખરીના જેવી બનાવી, ખરી કહીને વેચવી. ઇત્યાદિ આથી પોતાની શાહ આબરૂ જવા સાથે અવિશ્વાસ વધે છે; કલેશ થવાનો પણ સંભવ છે.

(૫) ખોટા તોલમાપ રાખવાં. લેવાનાં વધારે દેવાનાં ઓછાં રાખવાં. આથી પણ લોકોનો અવિશ્વાસ વધવા સાથે રાજ દંડાદિ ગુન્હો બને છે.

આ પાંચ અતિચાર ન લાગે તેની સાવચેતી રાખી ત્રીજું વ્રત ખરાખર પાળવું. દરેક અધિકારીઓએ પોતાના અધિકારના પ્રમાણમાં આ અતિચારો સમજી લેવા જોઈએ.

શીયલવ્રત-સ્વદારા સંતોષ-ચોથું વ્રત. ૪

સર્વથા મૈથુન કર્મનો ત્યાગ કરવો તે બ્રહ્મચર્ય કહેવાય છે. અને પરસ્ત્રીનો ત્યાગ કરી પોતાની પરિણિત સ્ત્રીમાં જ સંતોષ માનવો તે પુરુષોત્તમ શીયલવ્રત છે. આજ રીતે સ્ત્રીઓએ પોતાના વિવાહિત પતિમાં જ સંતોષ રાખી અન્ય પુરુષો તરફ મનથી પણ અભિલાષા ન કરવી તે સ્ત્રીઓત્તમ શીયલવ્રત છે,

બ્રહ્મચર્યનું અવલંબન કરીને યોગીઓ આત્મસ્વરૂપને જાણી શકે છે આ બ્રહ્મચર્યનું અવલંબન વીર પુરુષો જ કરી શકે છે. બ્રહ્મચર્ય ત્રણ જગતમાં પ્રશંસનીય અને પૂજનીય ગણાય છે. તેનાથી વિશુદ્ધિ પામેલા આત્માઓ દેવોને પણ પૂજનીય થાય છે. ઉત્તમ ચારિત્રનું જીવન બ્રહ્મચર્ય છે. તે ન હોય તો બીજા ગુણો વિદ્યમાન હોય તો પણ નહિ સરખા થાય છે. અદ્ય સત્વવાળા, નિઃશીલ ઇદ્રિયોથી પરાજીત મનુષ્યો આ શીયલ પાળી શકે તે વાત સ્વપ્નમાં પણ માનવા યોગ્ય નથી.

સંકલ્પ અને સંસર્ગથી વિષય-વાસનાની ઉત્પત્તિ થાય છે, બ્રહ્મચર્ય દૈનિક પાળવાની ઇચ્છાવાળા મનુષ્યોએ વિષય સંબંધી જરા પણ સંકલ્પ મનમાં ઉઠવા દેવો ન જોઈએ. સનમાંથી સંકલ્પને કાઢી નાખતાં ગમે તેવા વિષય પ્રસંગમાં

પણ કામની ઉત્પત્તિ થવાનો સંભવ નથી. આ સંકલ્પોની ઉત્પત્તિ પૂર્વે દેખેલ, સાંભળેલ, અનુભવેલ વિષયોની સ્મૃતિ કરવાથી થાય છે, તેમ જ વર્તમાનકાળમાં તેવા સ્ત્રીપુરુષોના સંસર્ગથી-સહવાસથી પણ થાય છે. બ્રહ્મચારી સ્ત્રીઓએ પુરુષોના સંસર્ગમાં અને પુરુષોએ સ્ત્રીઓના સંસર્ગમાં ન આવવું અને વિશેષ પ્રકારે એકાંત સહવાસમાં તો ન જ આવવું. આથી તેવા નિમિત્તના અભાવે સંકલ્પોની ઉત્પત્તિ થતી અટકે છે. અને બ્રહ્મચર્ય બરોબર ટકાવી રખાય છે.

જેઓ બ્રહ્મચર્યમાં શ્રેષ્ઠ છે તેઓ મેરુ પર્વતથી પણ મહાન ગુરુ છે, મોટા છે બ્રહ્મચર્યમાં રખાવના પામેલા મહાન પુરુષો પણ ખુઝાઈ ગયેલા અગ્નિની માફક તત્કાળ અપમાન પામે છે. અગ્નિથી બધા દૂર રહે છે, પણ તે ખુઝાઈ જવા પછી તો તેની રાખ ઉપર મનુષ્યો પગ દઈને ચાલે છે તેમ બ્રહ્મચર્ય વિનાનો ત્યાગી કે શીયલ વિનાનો ગૃહસ્થ પગલે પગલે અપમાન પામે છે.

મૈથુનક્રીડા ક્રીંપાકના ક્ષણની માફક થોડા વખત માટે જ રમણિક જણાય છે તથાપિ તેનું પરિણામ ભયંકર આવે છે. વિષયમાં વિશેષ આસક્ત મનુષ્યો કંપ, સ્વેદ, પરિશ્રમ, મૂર્છા, બ્રામી (ચક્રી આવવી) ગ્લાનતા, નિર્બળતા, ગરમી, ક્ષય અને ભગદરાદિ મહાન રોગોના ભોગ થઈ પડે છે.

યોનીયત્રમાં અનેક સૂક્ષ્મ જીવો ઉત્પન્ન થાય છે તેઓ અદ્ય શક્તિવાળા હોવાથી મૈથુન ક્રિયામાં તત્કાળ નાશ પામે છે. વિષય સેવન કરીને જે મનુષ્યો કામજ્વરની શાંતિ

ઈચ્છે છે તે બળતા અગ્નિમાં ઘી હોમી, અગ્નિને શાંત કરવાની ઈચ્છા કરવા બરાબર કરે છે. અર્થાત્ અગ્નિ જેમ ઘી હોમવાથી શાંત થતો નથી તેમ મૈથુનથી કામની શાંતિ થતી નથી. ઘી ન નાંખવાથી જ અગ્નિ શાંત પડે છે. તેમ સંકલ્પ મૂકી દેવાથી જ કામની શાંતિ થાય છે. પોતાના પ્રિય પતિનો ત્યાગ કરીને, નિર્લજ થઈ જે સ્ત્રી અન્ય પુરુષમાં આસક્ત થાય છે તેવા ક્ષણિક સ્નેહવાળી અન્ય સ્ત્રીનો વિશ્વાસ કયો ડાહ્યો મનુષ્ય કરશે ?

પ્રાણનો સંદેહ, વેરનું પરમ કારણ, બન્ને લોક વિરુદ્ધ, સર્વસ્વ અપહરણ, બંધનની પ્રાપ્તિ, શિરચ્છેદ, ઇત્યાદિ દુઃખ પરસ્ત્રી ગમનથી પ્રાપ્ત થવા સંભવ છે. અને મરણ પામ્યા પછી નરકાદિ દુઃખો ભોગવવાં પડવાનાં. આ સર્વ પરસ્ત્રી ગમનનાં ફળો છે.

અન્ય પુરુષોથી પોતાની સ્ત્રીનું રક્ષણ કરનાર અને પોતાની સ્ત્રીના બરાબ આચરણથી દુઃખી થનાર મનુષ્યો ! તમે પરસ્ત્રીમાં આસક્તિ શા માટે રાખો છો ? જેવું તમને દુઃખ થાય છે તેવું તે સ્ત્રીના પતિને કે તેના વાલીઓને દુઃખ કેમ નહિ લાગતું હોય ? તેનો વિચાર તમે બંતે જ કરીને પરસ્ત્રી ગમનનો ત્યાગ કરો.

વેશ્યાગમનનો ત્યાગ.

ગૃહસ્થાશ્રમમીઓએ અને વિશેષ પ્રકારે ધર્મના માર્ગમાં આલનાર ભગવાનના ભક્તોએ પોતાની સ્ત્રી પણ આસક્તિ-પૂર્વક સેવવી ન જોઈએ તો સર્વ દુર્ગુણોના કારણરૂપ વેશ્યા અને પરસ્ત્રીનો તો અવશ્ય ત્યાગ કરવો જ જોઈએ.

નદીના પાણીની માફક સર્વ સાધારણ રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવી વેશ્યા સ્ત્રીઓનાં ગમનમાં શું દોષ હશે? આ શંકા કરનારાઓએ યાદ રાખવું જોઈએ કે પરસ્ત્રીગમનના જીવના જોખમ જેવા દોષો આમાં નથી જણાતા, તે પણ એક રીતે તેનાથી પણ અધિક ખીજા હુર્ગુણો પ્રગટ થવાનો મોટો સંભવ છે. વેશ્યા સહવાસથી ઘણા ખરા હુર્ગુણોમાં વધારો થાય છે. જુહું ખોલવું, જુગાર રમવો, ચોરી કરવી, અલક્ષ ખાવું પીવું, વિશ્વાસઘાત કરવો, નિર્દયતા વાપરવી, છળ પ્રપંચ કરવા, પરસ્ત્રીગમન કરવું, પોતાની સ્ત્રીમાં સ્નેહ રહિત થવું, ઇત્યાદિ અનેક હુર્ગુણો સ્વાભાવિક ટેવરૂપ થઈ જવાનો સંભવ છે.

મીઠા મધુર વચનો ખોલવાવાળી અને ચંદ્ર સમાન સૌમ્યમુખવાળી હોય છતાં સ્નેહ વિનાની વેશ્યાનો વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય નથી. મનમાં જુહું, વચનમાં જુહું અને શરીરમાં તેનાથી પણ જુહું. આ પ્રમાણે આચરણ કરનાર વેશ્યા કેમ સુખરૂપ થઈ શકે? ચોરી, જુગાર, દારૂ, માંસાદિ અનેક હુર્ગુણો આ નિમિત્તથી પ્રગટ થાય છે. તમે વેશ્યાને લાખો દ્રવ્ય આપ્યું હોય છતાં જ્યારે કામી પુરુષ દ્રવ્યરહિત નિર્ધન થાય છે ત્યારે ગમે તેવા તેના વિષમ વખતમાં પણ ધક્કો મારી તેને ત્યજ દે છે. કાઠી મૂકે છે. વેશ્યાની સોખતમાં વસેલો મનુષ્ય માતા, પિતા, પત્ની મિત્ર કે બંધુ વગેરેથી નિઃસ્નેહી બને છે. દેવ, ગુરુ, ધર્મ દયા દાનાદિને તિલાંજલી આપે છે.

મહાન સૌંદર્યતાથી ખીલી રહેલાં આવળના પુષ્પોની માફક વેશ્યાનો દેખાવ ઘણો જ સુંદર હોય છે પણ તેમાં

અંતરંગ સ્નેહરૂપ સુગંધ જરાપણ હોતી નથી પ્રસંગે જ તેનો નિર્ણય થાય છે. મનમત મધુરતા ભરેલા ઉદ્ધાપોવાળું વેશ્યાનું હૃદય તમને કોમળ લાગતું હશે પરંતુ તે હૃદય સેવાળથી વીંટાયેલા પથ્થરની માફક અંદરથી અત્યંત કઠીણ છે તેનો ખરો અનુભવ તે સેવાળવાળા પથ્થર ઉપર પગ દેવા પછી પછાડી ખાતાં જ જમીન પર નીચા પટકોતાં જ જણાય છે, તેમ વેશ્યાના હૃદયની કોમળતા તેની સાથે પ્રસંગ પડ્યા પછીથી જ સમજાય છે.

ખરું કહો તો સ્ત્રીપણું કે પુરુષપણું નિહા કે પ્રશંસાનું કારણ નથી પણ તેમનામાં રહેલું સુશીલપણું કે દુઃશીલપણું તે જ પ્રશંસા કે નિહાનું કારણ છે શીયળ ગુણવાળા પુરુષો હોય કે સ્ત્રીઓ હોય તેમને ગુણાનુરાગથી નમસ્કાર કરો અને ગુણથી બ્રષ્ટ હોય તો તેના સંસર્ગનો અવશ્ય ત્યાગ કરો. અન્ય સ્ત્રી કે પુરુષોમાં આશક્ત પુરુષો કે સ્ત્રીઓ અનેક ભવોમાં નપુંસકપણું, જનાવરપણું અને હુલોગ્યપણું પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે બ્રહ્મચર્ય કે શીયલ પાળનાર પુરુષ તથા સ્ત્રીઓ લાંબુ આયુષ્ય, મનુષ્ય કે દેવપણું, મજબુત શરીર, અખંડ સૌભાગ્યપણું, મહાન બળ, તેજસ્વી શરીર અને મહાન વીર્યવાન સમર્થ પ્રતાપી થાય છે.

ચોથું શીયલ વ્રત. ૪.

પુરુષોએ અને સ્ત્રીઓએ દેવ સંબંધી, મનુષ્ય સંબંધી અને તિર્થંચ (જનાવર) સંબંધી સ્ત્રી કે પુરુષનો ત્યાગ કરવો બેઠએ. અને પોતાની સ્ત્રી કે પતિમાં જ સંતોષ માનવો.

આથી એ ક્લીતાર્થ થયો કે પરસ્ત્રી તરીકે વિધવા, વેશ્યા, કુમારી, અને અન્યની પરણેલી ઇત્યાદિ સર્વનો ત્યાગ કરવો. અને સ્ત્રીઓએ પણ તેજ પ્રમાણે નિયમ પાળવો. અને ત્ય સુધી આસક્તિ ઓછી કરવી અને તિથિ કે પર્વના દિવસોએ બ્રહ્મચર્ય પાળવું આ ગૃહસ્થોનું શીયલવ્રત છે.

શીયલવ્રતમાં પાંચ અતિચાર ન લગાડવા.

૧. કોઈપણ સ્ત્રીને થોડા વખત માટે પૈસા આપી પોતાની સ્ત્રી તરીકે રાખી તેની સાથે સંસાર વ્યવહાર રાખવો આ કાર્યમાં તેના પરિણામ એવા હોય છે કે “ પૈસા આપીને રાખેલી હોવાથી તે પોતાની જ સ્ત્રી છે માટે તે સાથે વ્યવહાર રાખવામાં વ્રત ખંડિત થતું નથી. ” આત્મ કલ્યાણના ઇચ્છક મનુષ્યો આવી ખારીઓ કદી શોધતા નથી છતાં તેના મનના પરિણામના પ્રમાણમાં વ્રત ખંડિત થતું નથી પણ અતિચાર લાગવા રૂપ વ્રત મલિન તો થાય છે. આ અતિચારથી બચવું જોઈએ.

૨. વેશ્યા, વિધવા અનાથ, કુમારી ઇત્યાદિ સાથે વ્યવહાર ચલાવવો. આ સ્ત્રીઓ સાથે ગમન કરવા માટે વ્રત લેનારનો એવો આશય હોય છે કે આપણે તો પરસ્ત્રીનો ત્યાગ કર્યો છે અને આ તો કોઈની સ્ત્રી નથી. પતિ વિનાની છે. માટે તેમાં વ્રતને ખાધ નહિ આવે. પરસ્ત્રી ત્યાગ કરનારનો આવી રીતે બચાવ થવા સંભવ છે, પણ તે અબળપણામાં જ અથવા આવી છુટ વ્રત લેતી વખતે રાખનારને જ. તથાપિ તે ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. આ પ્રવૃત્તિથી અતિચાર લાગે છે. વ્રત મલિન થાય છે.

૩ પોતાના પુત્ર પુત્રી અને પોતાની નિશ્ચિત રહેલ કુટુંબી, દાસ, દાસી વગેરે વિગેરે તે સિવાય અન્યના વિવાહ જોડી આપવા, લગ્ન કરાવી દેવાં તે વ્રતમાં અતિચાર છે. અતિચાર લાગવાનું કારણ એ છે કે તેથી વિષયના પોષણને અનુમોદન આપવાનું બને છે. ઘરના માણસોના વિવાહાદિ કયાં સિવાય તો ચાલેજ નહિ તેમ ન કરે તો ખોટે રસ્તે ચાલી પરિવાર અધર્મનું આચરણ કરે તેની જવાબદારી ઘરના માલીકના ઉપર છે એટલે પોતાની નિશ્ચિત રહેલાનાં વિવાહ કરી આપવામાં હરકત નથી.

૫ કોઈ સ્ત્રી પ્રમુખની હાંસી, મશ્કરી કરવી, કામને ઉત્તેજન મળે તેવા ચાળાચેષ્ટા કરવા, વિષયની તીવ્ર અભિલાષા રાખવી, કામને વિશેષ ઉત્તેજન આપવા નિમિત્તે મોજ-શોખ ને માટે વાજકરણ સ્થંભનાદિ પ્રયોગો કરવા. ઇત્યાદિ અતિચાર છે. ધર્મથી મનુષ્યોએ આવી પ્રવૃત્તિ કરવી ન જોઈએ. સામાન્ય પ્રકારે ઇચ્છાને આધિન થવું પડે તે વાતને મૂકીને વિષયને વિશેષ ઉત્તેજન આપવાની ધર્મથી મનુષ્યને જરાપણ જરૂર નથી.

પાંચમું પરિવ્રજ વિરમણુ વ્રત. ૫.

गेही गेहि मणंतं परिहरिय परिगहे नवविहंमि ।

पंचमवये पमाणं करिज्जिह्छाणुमाणेणं ॥ १ ॥

ગૃહસ્થોએ અનંત વસ્તુઓ સંબંધી આશક્તિનો ત્યાગ કરીને, પાંચમા વ્રતમાં નવ પ્રકારના પરિવ્રજના સંબંધમાં

ઈચ્છાનુસાર નિયમ કરવો ધન ધાન્યાદિ સંપત્તિ ઉપર ગૃહસ્થ ધર્મનો આધાર રહેલો છે. એક સામાન્ય નજીવી ખાળતમાં પણ ગૃહસ્થને પૈસાની જરૂરી પડે છે. તેનાથી કોઈ પ્રકારે ભિક્ષા માંગી પેટ ભરાતું નથી તેમ છતી શક્તિએ કોઈના ઉપર આધાર રાખી બેસી રહેવાનું નથી. પણ પુરુષાર્થ (પ્રયત્ન) કરીને પોતાનું તથા પોતાના આશ્રિતોનું ભરણુ પોષણ કરવાનું હોય છે, વળી ત્યાગ માર્ગનો આધાર પણ આ ગૃહસ્થાશ્રમ ઉપર જ રહેલો છે એટલે વધારામાં સાધુ-સંતોનું પણ ભરણુપોષણ તેમને જ શિરે રહેલું છે. વળી કોઈ ગરીબ, અનાથ, રોગી, વૃદ્ધ, ગ્લાન, નિરાધાર ઇત્યાદિને પણ આશ્રય આપવો પડે છે. તે સિવાય પ્રસંગે ધર્મ અને વ્યવહારના અનેક પ્રસંગોમાં પણ ધનનો વ્યય કરવો પડે છે. આ ઉપરથી એમ સમજાય છે કે ધનની ગૃહસ્થને ડગલે ને પગલે જરૂર પડે છે.

જેની આગળ ધન નથી તે માણસ ગૃહસ્થાવસ્થામાં ઘણી જ હલકી પાયરી લોગવે છે અને “વસુ વિનાના નર પશુ” આ કહેવત તેને લાગુ પડે છે.

ધનથી તીર્થસ્થાનોનો ઉદ્ધાર, રક્ષણ, સ્વધર્મી અંધુઓનો આદર અને તેમનું વાત્સલ્ય, દેવાદિનું પૂજન, ગુર્વાદિનો સત્કાર, નિરાધારોનો ઉદ્ધાર, દેશની સેવા અને તેવાં બીજાં અનેક સત્કાર્યો થઈ શકે છે.

ધનની બે પ્રકારની ગતિ છે. ઉપર ખતાવેલ તે ધનની ઉજળી ગાજુ છે, પણ બીજી રીતે વિચાર કરીએ તો જેટલા

ધનમાં ગુણ રહેલા છે તેટલા જ ખલકે પ્રસંગે તેથી પણ અધિક દોષો પણ રહેલા છે. અર્થાત્ તેની કાળી ખાળુ પણ છે અને વિચારવાનોએ તેની ખન્ને ખાજુ તપાસી તેનાથી ઉત્પન્ન થતાં ગુણદોષનો વિચાર કરી ધનને કેટલે દરજ્જે ઉચ્ચસ્થાન આપવા યોગ્ય છે. તેના નિશ્ચય ઉપર પછી આવવું

ધનની કાળી ખાળુ.

ધનથી કામાદિ અનુકૂળતા થાય છે. કામાદિથી ક્રોધાદિની ઉત્પત્તિ છે. અનુકૂળતાથી અભિમાન, લોભાદિ વધે છે પ્રતિકૂળતાથી ક્રોધાદિમાં વધારો થાય છે ક્રોધાદિમાંથી હિંસાના પરિણામો થાય છે. અશુભ પરિણામોનું પોષણ વૃદ્ધિ પામે છે. તેથી મલિન વાસનામાં વધારો થાય છે. તેના દંઢ સંસ્કારોથી ટેવ પડે છે અને તે ટેવ કાળાંતરે સ્વભાવનું રૂપ ધારણ કરે છે. આ સ્વભાવ જેવા થયેલા સંસ્કારો મલિનતાને કાઢવા માટે ઘણા પ્રયાસ કરવો પડે છે.

સઘળા અનર્થોનું મૂળ આ ધનનો પરિગ્રહ (આશક્તિ) છે. તેનાથી રાગદ્વેષાદિ શત્રુઓ પ્રગટ થાય છે સગાલાઈઓ પૈસા માટે આપસમાં લડે છે શત્રુઓની માફક પૈસા માટે એકબીજાનો પ્રાણ લેવા પણ તત્પર થાય છે. ધનવાનને પુત્ર, સ્વજન, ખંધુ, રાજ, ચોર, મિત્ર અને સ્ત્રી આદિથી પણ નિરંતર સશંક (શંકા સહિત) રહેવું પડે છે. ધનના રક્ષણની ચિંતામાં ધનવાનને રાત્રિએ શાંતિથી નિદ્રાદેવી પણ પાસે આવી રહેતી નથી. તેના ઉપાર્જન કરવામાં, રક્ષણ કરવામાં, અને તેનો નાશ થતાં જ સર્વત્ર દુઃખનો જ અનુભવ કરવો પડે છે.

ભારના બોળથી વહાણ જેમ સમુદ્રમાં ફરે છે તેમ પરિવ્રજ ઉપરના મમત્વને લઈ આ જીવ સંસારના વિષયોમાં ફરે છે. વિષયના કિચ્ચડમાં ખુંચી જાય છે. થોડા વખતના એશઆરામ સિવાય વિશેષ ગુણ તેમાં દેખાતો નથી. પરિણામે તો તેનો અહીં જ ઈચ્છાથી કે અનિચ્છાથી પણ ત્યાગ કરીને છેવટે ખાલી હાથે આવ્યો તેમ ખાલી હાથે જવાનું છે. આ દુનિયા ઉપર અનેક રાજા મહારાજાઓ, ધનાઢ્યો થઈ ગયા છે. પૃથ્વીના અનેક માલિકો થયા છે, પણ થઈને તે તો ગયા જ અને પૃથ્વી તથા ધન તો અહીં કાયમનું કાયમ જ રહેલું છે. સોનાની ડુંગરીઓ ખનાવનાર નંદરાજ આવ્યો ગયો. હજારો મનુષ્યોના મસ્તકથી અને લોહીથી પોતાની તલવારોને તૃપ્ત કરનારા રાજાઓ સ્મશાનભૂમિમાં ભસ્મીભૂત થયા છે અને માટી સાથે માટીમાં એકરૂપ થઈ ગયા છે. લાકડાઓથી અગ્નિ કદી તૃપ્ત થતો નથી તેમ આ રાજ્ય વૈભવ ધનાદિથી આ જીવની તૃષ્ણા કદી શાંત થતી નથી.

ઈત્યાદિ પરિવ્રજના ગુણદોષ ઉપરથી સમજાશે કે ગુણ કરતાં દોષ વધારે છે છતાં વ્યવહારનું એક સાધન હોઈ ધનાદિ ઉપયોગી છે વિશેષ એ છે કે જે હથિયાર પોતાનો ખયાવ કરનાર છે તે જ હથિયાર, સાવચેતીથી ઉપયોગપૂર્વક વાપરવામાં ન આવે તો નાશ પણ કરનાર તે જ છે. માટે વિવેકી મનુષ્યોએ આ પરિવ્રજાદિનો ઘણી જ સાવચેતી યાને વિવેકવાળી જાગૃતિથી સંચય અને વ્યય કરવો અને વધારે લાંબી ઈચ્છાઓને કાબુમાં લઈ પોતાની જરૂરીયાતોના પ્રમાણમાં

પોતાની ઇચ્છાનુસાર તેનું પ્રમાણ કરવું અર્થાત્ પરિગ્રહને નિયમમાં નિયત્રિત (બેડી) રાખવો.

હીરા, માણેક, મોતી, લીલમ, પ્રવાલ, આદિ સર્વ પ્રકારનું ધન તથા રોકડ સિદ્ધા રૂપાના કે સોનાના. ૧. સર્વ જાતના ધાન્યાદિ. ૨ અલંકાર અને તે સિવાયનું વગર ઘાટનું સોનું ૩ અલંકાર અને વગર ઘાટનું રૂપું. ૪. જમીન, ગામ, શહેર, દેશ, ટાપુ, ખાડી-દરિયો અને ખેતર આદિ. ૫. મહેલ, હવેલી, ઘર, હાટ, વખાર આદિ ઇમારતો ૬. નોકર, ચાકર, દાસ, દાસી, લશ્કર આદિ ૭. ગાય, ભેંસ, હાથી, ઘોડા, ઉંટ, ખચ્ચર, આદિ તમામ પશુ વર્ગ ૮. ઘર વ્યવહાર આદિમાં ઉપયોગી તમામ વસ્તુઓ ઘરની ઘરવખરી. ૯. આ નવ પ્રકારનો પરિગ્રહ કહેવામાં આવે છે.

જ્યાં સુધી શુદ્ધ આત્માને આ જીવ ઓળખતો નથી, અને તેના અનુભવના આનંદનો સ્વાદ જ્યાં સુધી તેણે ચાખ્યો નથી ત્યાં સુધી તેને આ ધનાદિ નવ પ્રકારના પરિગ્રહમાં આશક્તિ રહે છે, પણ જ્યારે તેને સત્ય સમજાય છે, પદાર્થોની અનિત્યતા અનુભવાય છે. તેના ગુણુદોષોનો વિવેક હૃદયમાં પ્રગટ થાય છે, ત્યારે આ દુનિયાના પદાર્થોમાંથી તેની આશક્તિ ઓછી થાય છે, તે સત્ય તરફ દોરાય છે, સત્યને મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે આ પ્રસંગે તે પરિગ્રહની મર્યાદા ઉપર કાણુ મેળવવાને લાયક બને છે. પોતાની જરૂરીયાતોથી અધિક વસ્તુ મેળવવા તે પ્રયત્ન કરતો નથી કારણકે તેના પ્રાપ્તવ્યનું લક્ષ બિન્દુ, આ વ્યવહારના વિષયો

મટીને સત્ય આત્મા જ થયેલ છે. એટલે તેને મદદગાર ઉપ-
યોગી વસ્તુ તરફ જ તેનું ધ્યાન ખેંચાયેલું રહે છે. તેવા
પ્રસંગે તે વિના જરૂરીયાતવાળાં અને અવશ્ય ત્યાગ કરવા
યોગ્ય વિયોગશીલ વસ્તુનો સંચય કરતાં અટકશે એટલું જ
નહિ પણ તે ઉપરથી આશક્તિ-લાગણીનો પણ ત્યાગ કરશે.
આવી સ્થિતિનાં આ મનુષ્યો આ વ્રત લેવા કે પાળવા માટે
ઘણા જ યોગ્ય હોય છે. તેઓ આ નવા પ્રકારના પરિગ્રહને
વિશેષ પ્રકારે નિયમમાં લાવે છે અથવા સામાન્ય રીતે
પોતાને ઉપયોગી વસ્તુના સંગ્રહની મર્યાદા કરી લે છે, અને
પોતાનું મન વ્યવહાર કાળે, વ્યવહાર ઉપયોગી રાખી બાકીના
પ્રસંગે સત્ય-નિશ્ચય તરફ દોરવે છે.

નવ પ્રકારના પરિગ્રહનો નિયમ.

- ૧) સર્વ જાતનાં રોકડા દ્રવ્યની સંખ્યા કાયમ માટે,
તથા સર્વ ધાતુઓ.
- ૨) ધાન્ય, અનાજ આદિના મણાદિની સંખ્યા, વર્ષાદિ
માટે.
- ૩) સોનાના મણાદિની સંખ્યા.
- ૪) રૂપાના મણાદિ તોલની સંખ્યા.
- ૫) શહેર, ગામ, કિલ્લા, દેશ, ટાપુ, ખંદરાદિની તથા
છુટક જમીન આદિની સંખ્યા.
- ૬) મહેલ, હવેલી, ઘર, દુકાન, વખારો, બાંધકામવાળી
ઇમારતોની ગણતરી તથા માપવાળી સંખ્યા.

૭) દાસ, નોકર, લશ્કર, દાસી પ્રમુખની કાયમ માટેની સંખ્યા.

૮) હથી, ઘોડા, ઉંટ ખચ્ચર, ગાય, ભેંસ, બળદ, બકરાં, ઘેટાં, પ્રમુખ જાનવરોની કાયમની સંખ્યા.

૯) ઘર ઉપયોગી તમામ જાતના સરસામાન, ધાતુ

ઉપ-ધાતુ, વાસણકુસણ આદિની કિંમતવાળી સંખ્યા.

અથવા સર્વની કિંમત ઉચક ગણી તેનું માપ-નિયમ રાખવો. આ ગૃહસ્થનું પાંચમું વ્રત છે.

પાંચમા વ્રતના પાંચ અતિચાર.

(૧) ધન, ધાન્ય સખધી જે પ્રમાણુ રાખેલું છે તેથી કાળાંતરે અધિક થતાં તે દ્રવ્યને સન્માર્ગે વ્યય કરવો જોઈએ. તે ન કરતાં લોભના વશથી, જેની આગળ લેણું હોય તેને કહે કે હમણું તારે ત્યાં રાખી મૂકજે, ખપ હશે ત્યારે માંગીશ અથવા પોતા થકી તે દ્રવ્યને અન્યને ઘેર જમા કરાવી રાખે, અને કોઈ ખરચના પ્રસંગે કે ખોટના પ્રસંગે લઈને પોતાના કામમાં વાપરે એ પહેલો અતિચાર છે. ધર્મથી જીવોએ તેમ કરવું ન જોઈએ. પ્રમાણથી અધિક થતાં તરત જ સારે માર્ગે તે ખરચી નાંખવું.

(૨) ક્ષેત્ર વાસ્તુ પ્રમાણુ અતિચાર. કુવાના પાણીથી કે આકાશના-વરસાદના પાણીથી પાકતા ધાન્યાદિવાળી જમીન, તથા શહેર, ગામ, ઘર પ્રમુખવાળી જમીન તેનું જે માપ પ્રમાણુ તથા ગણતરી દ્વારા રાખ્યું હોય તે તેથી અધિક

વસ્તુ ગામ' કે જમીન આદિ પ્રાપ્ત થતાં નાનાં ગામો એકઠા કરી મોટું એક બનાવવું. નાના દેશને મોટો બનાવવો, નાના ખેતરને વાડાદિ કાઢી નાંખી મોટાં મોટાં બનાવવાં, નાના ઘરો સાથે ખીજાં ભેળવી મોટાં ઘરો બનાવવાં એ અતિચાર એટલે વ્રતમાં દૂષણ છે.

(૩) રૂપા તથા સોનાનું જે પ્રમાણ રાખ્યું હોય તેનાથી અધિક વધારો થાય ત્યારે લોભને વશ થઈ તે દ્રવ્ય સ્ત્રી, પુત્રાદિકને આપે, તે ત્રીજો રૂપ્ય સુવર્ણ અતિક્રમણરૂપ અતિચાર છે.

(૪) કુખ્ય તે સોના તથા રૂપા વિના બાકીની શેષ તાંબા પિત્તળ આદિ ધાતુ, તેના વાસણો, કાષ્ઠનાં હળ, ગાડાં, વહાણાદિ, પલંગ, કબાટાદિ અનેક પ્રકારનાં ઘર વખરીનાં ઉપકરણો તેની જે સંખ્યા પહેલાં રાખી હોય તે સંખ્યા કાયમ રાખવા માટે નાનામાંથી મોટાં બનાવે, પાતળામાંથી જાડા બનાવે તે કુખ્ય પરિમાણ અતિક્રમણ અતિચાર છે.

(૫) ચતુષ્પદ પ્રમાણાતિક્રમણ અતિચાર સ્ત્રી, દાસ, દાસી, નોકર, પ્રમુખ, મનુષ્યો, પક્ષીઓ અને હાથી, ઘોડા, ગાય, ભેંસ ઇત્યાદિ પશુઓનું જે પ્રમાણ કરેલું હોય તેમાં નાનાં વાછરડાં, બચ્ચાં, બાળકાદિ ગણતરીમાં ન ગણે અને સંખ્યાનું અતિક્રમણ કરે તે પાંચમો અતિચાર છે.

આ અતિચારોથી વ્રતને મલીન ન થવા દેવા માટે દિવસમાં સવારે તથા સાંજે જે વખત વ્રતોને તપાસી જવાં અને ઘયેલી બુઝોને સુધારવા માટે સાવચેતી રાખવી.

દિશા પરિમાણ છઠું વ્રત.

ભુવણ વ્રમણ સમથ્યે લોભ સમુદ્દે વિસર્પ માણાંસિ ।
કુણદ્ દિસા પરિમાણં સુસવાઓ સેઝબંધવ. ॥ ૧ ॥

ત્રણ ભુવનને આક્રમણ કરવાને (દબાવવાને-પલાળવાને કે ડુબાડવાને) સમર્થ લોભ સમુદ્ર દુનિયા ઉપર પ્રસરી રહ્યો છે તેનાથી બચવા માટે સેતુબંધ (પાળ કે પુલની માફક ઉત્તમ શ્રાવકોએ દિશાનું પરિમાણ (નિયમન) કરવું જોઈએ.

ઉપર જણાવેલા પાંચ મૂળ વ્રતો છે. અને હવે ત્રણ ગુણવ્રતો કહે છે. પહેલાના અહિંસાદિ મૂળ વ્રતને ગુણ કરનાર-પોષણ આપનાર હોવાથી આ વ્રતોને ગુણવ્રતો કહે છે.

આ વ્રત અહિંસા અને પરિશ્રદ્ધ પ્રમાણ વ્રતને વિશેષ પ્રકારે પોષણ આપે છે. મનુષ્યોના લોભનો પાર નથી. લોભ સમુદ્ર એટલો બધો ગંભીર ચાને ઉંડો અને પહોળાઈવાળો છે કે જેની અંદર આ ત્રણ જગત સહજ વારમાં ગરકાવ-જેખ થઈ જાય છે, ડુબી જાય છે. અર્થાત્ આ ત્રણ જગતમાં રહેલા સુંદર પદાર્થોની આ જીવને પ્રાપ્તિ થાય તો પણ તેનો અગાધ લોભ સમુદ્ર તૃપ્ત થતો નથી.

અસંતોષી મનુષ્યો અનેક દિશાઓમાં દ્રવ્ય સંચય કરવા નિમિત્તે અનિયમિત રીતે પરિભ્રમણ કરે છે. અનુકૂળ દેશ અને ઉત્તમ ધર્મિષ્ઠ મનુષ્યોના સહવાસ સિવાય ધર્મનું પાલન થઈ શકતું નથી. વિદેશમાં જ્યાં ધર્મનું નામ નિશાન હોતું

નથી, જ્યાંના આહાર વિહારાદિ ધાર્મિક વૃત્તિઓને પ્રતિકુળ હોય છે, જ્યાં સ્વધર્મીઓનો સહવાસ નથી એવા દેશોમાં પોતાની ધર્મશ્રદ્ધા કેટલેક દરજ્જે શીથીલ થવાનો સંભવ રહે છે કેટલાક પ્રસંગોમાં ધર્મથી બ્રષ્ઠ થવાનાં પણ કારણો ઉપસ્થિત થાય છે કેટલાક દેશો એવા હોય છે કે મનુષ્યોને અનિચ્છાએ પણ દેહના નિર્વાહ અર્થે જેમાં વિશેષ જીવોની હિંસા થાય છે તેવા ખાન, પાન લેવાની જરૂર કે ફરજ પડે છે. આમ વખત જતાં તે ખાન, પાનાદિથી એવા ટેવાઈ જવાના કેટલાક દાખલાઓ હાલ નજરે દેખાય પણ છે આ દેશમાં આવ્યા પછી પણ તે ખાનપાન તેમનાથી છુટી શકતા નથી.

ધન કમાવા નિમિત્તે પરદેશ જવામાં ધર્મ તરફની અગવડ ન નડતી હોય, પોતાનો ધર્મ સારી રીતે સચવાતો હોય, પોતાના સહવાસીઓ જાગૃતી આપનાર હોય અથવા પોતે દૃઢ શ્રદ્ધાળુ હોય તો વિદેશમાં જવાની હરકત નથી.

પોતાના દેશમાં ધન કમાવાનાં સાધનો ઓછાં હોય તો પરદેશથી પણ વ્યાપારાદિ દ્વારા ધન પોતાના દેશમાં જેની લાવવું તેમાં જરાપણ હરકત જેવું નથી.

જેઓની દૃષ્ટિ સત્ય આત્મા તરફ વળેલી છે. દેહ નિર્વાહના સાધનો આ દેશમાં જરૂરિયાત જેટલાં જેને મળી રહે છે. કુટુંબાદિનો નિર્વાહ ઘણી સહેલાઈથી થઈ શકે છે તેવા ધર્મોત્તમા જીવોએ તો લોભને કાળુમાં લાવવા નિમિત્તે તથા લાંબા પ્રવાસ કે હિંસાવાળા વ્યાપારથી થતી હિંસા અટકાવવા નિમિત્તે આ વ્રતનું પરિમાણ કરવાની ખાસ જરૂર છે.

જેમ વિંછી કે સર્પોદિકત્તું જેર મંત્રાદિના બળે, આખા શરીરમાં ફેલાયેલું હોય ત્યાંથી ડંખવાળી મર્યાદામાં (સ્થાને) લાવી મૂકાય છે તેમ વિવિધ પ્રકારની ઇચ્છાઓ જે આ દુનિયાનાં સર્વ સાધનો મેળવી લેવા માટે મન મારફતે આ દુનિયામાં ફેલાયેલી છે. તેને આ વ્રત દ્વારા નિયમિત પ્રમાણમાં લાવી મૂકવામાં આવે છે તેનું નામ દિશાવ્રત છે. બાહ્ય દિશાના નિયમ સાથે મન પણ તેટલી જ મર્યાદામાં રહીને વિચારો કરે છે. મતલબ કે મનને અમુક પ્રમાણવાળી મર્યાદામાંથી જ પોતાને જોઈતી જરૂરીયાતો પુરી પાડવાની ટેવ પાડવામાં આવે છે.

આ બાહ્ય દિશા પ્રમાણના રૂપકથી મનને આખી દુનિયાના વિષયોમાં ફરતું અટકાવી છેવટે પોતાના સ્વરૂપમાં લાવી મૂકવાની આંતર સૂચના કરવામાં આવી છે એ આ વ્રતનું શુભ રહસ્ય છે.

પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ, ઉંચે અને નીચે, એમ છ દિશાઓમાં જવા આવવાનો અમુક ગામની મર્યાદાથી નિયમ રાખવો.

જેમકે આ શહેર કે ગામથી વ્યાપારાદિના પ્રસંગે આ દિશામાં આટલા યોજન, માઈલ, કે ગાઉ જઈશ, તેથી આગળ નહીં જાઉ. આમ છએ દિશામાં જવાનો નિયમ ઇચ્છાનુસાર રાખવો.

આ નિયમથી શરીર તે દિશા તરફ જતું અટકે છે. મનને પણ તે દિશાથી આગળની હદમાંથી વસ્તુ મેળવવાના

વિચારો કરતા અટકાવવું જોઈએ. તેમાં ધર્મ પ્રાપ્તિ આદિ આત્મ કલ્યાણનો માર્ગ તે નિયમિત દિશાની ખહારથી પ્રાપ્ત થતો હોય તો તેને માટે છુટ રાખવી કારણ કે આપણું લક્ષ બિન્દુ અમુક દિશામાં જવું કે ન જવું તે નથી પણ તે દિશાઓ તરફથી થતા-પોતાથી કરાતા નુકશાનથી અટકવું તે છે. તે સાથે એમ પણ યાદમાં રાખવાનું છે કે તે નિયમ આત્મ કલ્યાણમાં મદદગાર થાય તે માટે લીધેલ છે પણ ઉલટો નિયમ આત્મકલ્યાણમાં વિઘ્નભૂત થાય તે માટે લીધેલ નથી. તે વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી.

છઠ્ઠા વ્રતના પાંચ અતિચાર.

૧-૨-૩-૪ છઠ્ઠા વ્રતના પાંચ અતિચારો આ પ્રમાણે છે. ઉર્ધ્વ દિશામાં, અધો દિશામાં અને તિર્થિંછ (ઉંચી, નીચી અને સપાટ) દિશામાં જવાનો જે નિયમ લીધેલ છે, પરિમાણ કરેલ છે. તેનું અનાઉપયોગે (નગૃતિ વિના) અતિક્રમણ (ગમન) કરેલું હોય તે પ્રમાણાતિક્રમણ અતિચાર છે.

૪ ક્ષેત્રવૃદ્ધિ-સર્વ દિશાઓમાં માનો કે સો યોજન જવાનું પ્રમાણ કયું છે, તેથી અધિક. અમુક દિશામાં જવાની જરૂર પડે ત્યારે બીજી દિશાના કેટલાએક યોજન પ્રમાણમાં ઓછાશ કરીને, ઈષ્ટ દિશામાં (પોતાને જરૂરિયાતવાળી દિશામાં તેનો વધારો કરી તે તરફ) જવું તે દિશા વૃદ્ધિ અતિચાર છે. અતિચાર એટલા માટે કે યોજનનું માપ સરખું રાખ્યું એ બાદ્ય દૃષ્ટિએ અતિચાર છે, નિયમિત દિશામાં પ્રમાણથી અધિક ગમન કરતાં વ્રતનો ભંગ થાય છે, છતાં ઉપરની અપેક્ષા ધ્યાનમાં લેતાં તે અતિચારરૂપ ગણેલ છે.

પ સ્મૃતિનો નાશ :-જવાની ઉતાવળને લીધે, પ્રમાદથી અથવા મતિના વિભ્રમથી સ્મરણમાં રહે નહિ કે મેં સો કે પચાસ યોજનનો નિયમ રાખેલ છે. અથવા આગળ જતા સંદેહ પડે અને પચાસ યોજન સ્મૃતિમાં હોય તેથી અધિક ગમન કરતાં અતિચાર લાગે અને અનિશ્ચિત સો યોજન જે મનમાં-સ્મૃતિમાં હતા તેથી અધિક ગમન કરતાં વ્રત ભંગ થાય.

અતિચાર સર્વ વ્રતોને વિષે સાધારણ છે, છતાં પણ અહીં પાંચની સંખ્યાની પૂર્તિ અર્થે લખેલ છે. લીધેલ વ્રતોમાં ભૂલ ન થાય માટે વારંવાર તેનું સ્મરણ કરવું (ચાદ રાખવાં) સ્મૃતિના નાશથી વ્રતનો નાશ થવાનો પ્રસંગ આવે છે.

સાતમું ભોગોપભોગ વ્રત.

उवभोगो विगड्ओ तंबोलाहार पुष्क फलमाइं ।

परिभोग वध्युसुवन्न माइयं इच्छिगेदाइं ॥ १ ॥

એક વસ્તુ એકવાર ભોગવાય-ઉપયોગમાં લેવાય તે વિકૃતિ આદિ (ઘી, દુધ, દહીં, તેલ, ગોળ અને પકાવેલ તળેલ વસ્તુ) તથા તંબોલ, આહાર, (ભોજન પાણી) પુષ્પ ફલાદિ તે ભોગ વસ્તુ કહેવાય છે. અને એકની એક વસ્તુ તેની તે વસ્તુ વારંવાર ભોગવાય તે ઉપભોગ કહેવાય છે, વસ્ત્ર, સોનું, સ્ત્રી ઘર ઇત્યાદિ. ૧

આ વ્રતના જે ભેદ છે એક ભોગ અને બીજો કર્મ તેમાં ભોગના જે ભેદ છે. એક ભોગ તથા બીજો ઉપભોગ. એકજ વાર ભોગવવામાં આવે તે ભોગ અને જે વસ્તુ વારંવાર ભોગવવામાં આવે છે તે ઉપભોગ કહેવાય છે.

વ્રત ધારણ કરનાર ગૃહસ્થોએ સાવધ-સપાપ યાને સજીવ આહાર લોજનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને વિશેષ પ્રકારે માદક પોરાકને વર્જવો જોઈએ. દારૂ, માંસ, મધ, માખણ કંદ ઇત્યાદિ અલક્ષ વસ્તુ છે તેનો ત્યાગ કરી સાર્વિક લોજનથી દેહનો નિર્વાહ કરવો.

મધ, માંસાદિ તામસીક આહાર છે તેનું લોજન કરવાથી માનસીક વિકાર અને કુરતામાં વધારો થાય છે. ૨. પરિણામ-વાળાં મનુષ્યો ધાર્મિક ક્રિયાને લાયક થતા નથી.

આ વ્રત લેવાનો હેતુ માનસીક અને શારીરિક પ્રકૃતિને સુધારવાનો છે. પોરાકમાં ઉપયોગ તરીકે લેવાતા કેટલાક પદાર્થો માનસિક વૃત્તિઓમાં વિકાર ઉત્પન્ન કરનાર છે. કેટલા-એક શારીરિક રોગ ઉત્પન્ન કરનારા, જઠરાગ્નિ મંદ કરનારા અને વિકાર ઉત્પન્ન કરનારા છે. એટલાએક પદાર્થો જીવોની હિંસાવાળા છે. આ વ્રત અહિંસાવ્રતને વધારે મદદ કરનાર છે તે સાથે અસત્ય, ચોરી, મૈથુન એ દુર્ગુણોથી બચાવનાર પણ છે.

મદિરા

દારૂથી મનોવૃત્તિ મતિ મંદ થાય છે. બુદ્ધિ વિકળ થાય છે. સ્મૃતિ નષ્ટ થાય છે, વિવેકદષ્ટિ ચાલી જાય છે, લજ્જા નાશ પામે છે. ગમ્યાગમ્યનો વિવેક રહેતો નથી, ગુપ્ત વાતો મદિરાના ઘેનમાં પ્રગટ કરી દે છે, મદિરાથી કીર્તિ કાંતિ, બુદ્ધિ અને લક્ષ્મી નાશ પામે છે. તે મનુષ્ય મદિરાના ઘેનમાં નાચે છે, રહે છે, જમીન પર આળોટે છે. તેનું શરીર શીથીલ

થાય છે ઈંદ્રિયો નિર્જળ થાય છે, દયા, ક્ષમા, જ્ઞાન, વિવેક સર્વનો નાશ થાય છે, દેવભૂમિ જેવી સુંદર દ્વારિકા - નગરીનો નાશ થયો અને કરોડોની સંખ્યાવાળા ત્રણ ખંડના અધિપતિ યાદવોના વંશનો સંહાર થયો તેનું મૂળ કારણ મદિરાનું દુર્વ્યસન જ છે. આત્મહિત ચિંતકોએ મદિરાનો ત્યાગ કરવો.

માંસ

પ્રાણીઓનો નાશ કર્યો સિવાય માંસ ઉત્પન્ન થતું નથી. આ માંસ દુર્ગંધિત અશુચિથી ભરપુર અને ખીભિત્સ છે. જઠરાગ્નિને મંદ કરનાર છે. અજીર્ણને વધારનાર છે કુરતા પ્રગટ કરાવનાર છે. દયા અને કૌમળતાનો નાશ કરનાર છે. રોગોનું ઘર છે. સાત્ત્વિક વૃત્તિનો નાશ કરનાર છે. તામસી-વૃત્તિનું પોષક છે. જડતા વધારનાર છે. આ માંસ લક્ષણ કરનારાઓ જઠરાગ્નિની મંદતાથી રોગોનો ભોગ થઈ અનેક જીવો મરણને શરણ થયા છે. વળી તે સિવાય ચાલી શકે એવો ખોરાક આ દુનિયા ઉપર કાંઈ થોડો નથી, કે બીજા જીવોને મારીને પોતે સુખી થવું? બીજા જીવોના પ્રાણનો નાશ કરીને પોતાના પ્રાણનું પોષણ કરવું?

માખણ તથા મધ

છાશમાંથી બહાર કાઢ્યા બાદ અંતર મુહૂર્તમાં (જે ઘડીની અંદરના વખતમાં) માખણની અંદર ઘણા સૂક્ષ્મ જંતુઓ પેદા થાય છે, માટે વિવેકી મનુષ્યોએ માખણ છાશની

ખડાર રાખવું નહિ. તેમજ ખાવું પણ નહિ.

અનેક પુષ્પમાંથી રસ પીધને માખીયો ખીજે કેકાણે તે રસને વમે છે તેથી પેદા થયેલો મીઠાશવાળો રસ તે મધ કહેવાય છે. આ માખીઓનું ઉચ્છિષ્ટ-એકું-થુંક તે મધને ખુદ્ધિમાન માણસો ખાતા નથી. ખરેખર આ મધ તે માખી ઓએ ઉલટી કરેલી તેની લાળ હોવાથી મહાન જુગુપ્સા ઉત્પન્ન થાય તેવું જ છે.

અનંતકાયાદિ.

કૃમીઓના સમુહથી ભરપુર ઉંખરાના, વડના, પીંપરના, કાલુંખર અને પીંપળાના ટેટાઓ ખાવા યોગ્ય નથી. તથા લીલા કંદ, ઉગતાં કુપળીયાં, અબણ્યાં ફળ, કાચા, ગરમ નહિ કરેલા, છાશ સાથે દ્વિદળ-કઠોળ, (જેની બે ફાડો સરખી થાય છે તે તેલ વિનાના પદાર્થો) જેનો રસ તથા ગંધ ખદલાઈ ગયો હોય તે ચલીતરસવાળા ફળો, કોહાઈ ગયેલું વાસી અનાજ, બે દિવસ ઉપરાંતનું દહીં, અને રાત્રિ ભોજન ઇત્યાદિનો ત્યાગ કરવો.

રાત્રી ભોજન.

રાત્રે અંધકારથી નેત્રની પ્રકાશ શક્તિ રૂંધાઈ જાય છે. દીવાનો પ્રકાશ હોવા છતાં પણ ઝીણા જંતુઓ ભેઈ શકાતા નથી અને તે ભોજનમાં પડવાથી તે જંતુઓનો નાશ થાય છે સાથે તેવા જંતુઓ પેટમાં જવાથી અનેક રોગો ઉત્પન્ન થાય છે. દાખલા તરીકે ઘી પ્રમુખમાં ચડી ગયેલ ફીડી ખાવામાં આવતાં ખુદ્ધિનો નાશ થાય છે. માખી વમન કરાવે છે.

કરોળિયાની લાળથી કોઠ થાય છે. વાળથી સ્વરનો ભંગ થાય છે. દિવસનો મોટો ભાગ આપણે સ્વાધિન હોવાથી રાત્રે ભોજન કરવું મનુષ્યોને ઉચિત નથી દિવસે ભોજન કરવાથી જંતુઓના બચાવ સાથે પોતાના શરીરનું રક્ષણ થાય છે.

આ પ્રમાણે ભોગ એકવાર ઉપયોગમાં આવતા શરીરના પોષક પદાર્થોનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરવો એ બુદ્ધિમાનોને હિતકારી છે.

ઉપલોગ

ઘરની આજુબાજુના ભાગો તથા આગળપાછળના ભાગોને સ્વચ્છ રાખવા. ઘરની અંદર સુઘડતાથી સાફસૂફ રાખવું. મેલાં અને ગંદા પાણી કે કચરો ઘર આગળ એકઠો થવા ન દેવો કારણ કે તેથી તે સ્થાનની હવા બગડી જાય છે અને રોગની ઉત્પત્તિ થાય છે. બહારની માફક ઘરની અંદર પણ બેસતાં ઉઠતાં મન આલ્હાદ પામે તેવી સ્વચ્છતા રાખવી.

વસ્ત્રો ઘણાં સાદા પણ સ્વચ્છ, ઉજ્જવળ રાખવા. ગંદા વસ્ત્રો અને શરીર ઉપરના મેલથી શરીરમાં રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. અતિશય ઉદ્ઘાટ વસ્ત્રાલંકાર ન પહેરવાં, તેમ પોતાની સંપત્તિથી હલકી જાતનાં ફાટેલ તુટેલ વસ્ત્રાદિ પણ ન પહેરવાં.

પહેરવા ઓઢવાનાં વસ્ત્રો, તથા સુવા પાથરવાના ઉપકરણો સાફસૂફ રાખવાં. તેમાં જીવજંતુઓ ભરાઈ રહી એકઠા ન થાય માટે દિવસમાં એકાદ બે વાર તપાસી જવાં, આગળથી તે વસ્ત્રાદિની સંભાળ રાખવામાં નથી આવતી તો તેમાં જી,

માંકડ વિગેરે જંતુઓ ઘર કરી રહે છે પછી તેને કાઢવામાં મુસીબતો વેઠવી પડે છે માટે પહેલેથી જ સાવચેતી રાખવી.

ગૃહસ્થોએ પોતાના મન પર કાબુ રાખી વિષયના સંબંધમાં બહુજ નિયમિત રહેવું, જેથી શરીર મજબૂત રહી લાંબો વખત ટકી રહે અને ક્ષયાદિ રોગો ઉત્પન્ન ન થાય. વળી તીર્થસ્થાન, પર્વ, કલ્યાણિક અને મહાન ઓચ્છવાદિ પ્રસંગે તો મજબૂત રીતે બ્રહ્મચર્ય પાળવું.

આ પ્રમાણે લોગ-ઉપલોગનો વિવેકપૂર્વક અનુભવ કરવો.

હવે કર્મ આશ્રીને આ વ્રત કહે છે.

પત્તર પ્રકારના કર્મોદ્ધાન (કર્મને આવવાના, કે લેવાના માર્ગ) તેને વ્રત ધારણ કરવા ઇચ્છનાર ગૃહસ્થે ત્યાગ કરવો. પત્તર કર્મોદ્ધાન તે લોગોપલોગ નથી પણ તે ઉદ્યોગદ્વારા ઉત્પન્ન કરાતું ધન, તે લોગોપલોગનું કારણ છે. કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરીને કર્મોદ્ધાનને લોગોપલોગ માનવામાં આવેલ છે.

સુખે નિર્વાહ થઈ શકતો હોય તો ગૃહસ્થોએ આરંભ કે જેમાં જીવેનો ઉપઘાત વિશેષ થાય છે તે વિનાના વ્યાપારોથી પોતાનું જીવન ગુજારવું જોઈએ તેમ ન બની શકે તેમ હોય તો થોડા આરંભવાળા વ્યાપારોથી નિર્વાહ ચલાવવો, તેમ છતાં કર્મોદ્ધાન જે આગળ બતાવવામાં આવે છે તે સિવાય નિર્વાહ ન થઈ શકે તેમ હોય તો યથાશક્તિ ઇચ્છાનુસાર થોડા ઘણાં કર્મોદ્ધાન ત્યાગ કરવા માટે તો ભૂલવું નહિ. મતલબ કે ઉત્સર્ગ માર્ગથી કાર્ય સિદ્ધ ન થાય તો અનિચ્છાએ અપવાદરૂપ માર્ગનો વિવેકપૂર્વક આશ્રય કરવો,

પત્રર કર્મોદ્દાન.

- ૧ ઇંગાલકર્મ-ચુનો, ઇંટ, નળીયાં, કૌલસા, લોઢા વિગેરેની ભઠ્ઠીઓ કરી-પકાવી તેનો વ્યાપાર કરવો તે.
- ૨ વનકર્મ-વન કપાવી, લાકડાનો વ્યાપાર કરવો તે.
- ૩ સાડીકર્મ-ગાડાં, હળ, હથીયાર, ચંત્રો, તોપો, ખંદુકો. ગોળા વિગેરે તૈયાર કરાવી તેનો વ્યાપાર કરવો તે.
- ૪ ભાડીકર્મ-ગાડી, ઘોડા, પાડા, બળદ વિગેરે ભાડે આપવાનો ધંધો કરવો તે.
- ૫ ફેાડીકર્મ-જમીન ફેાડવાનો, ખાણો ખોદવાનો, અનાજ તથા કઠોળ વિગેરે દળાવવા ભરડાવવાનો, હળ ખેડવાનો પાષાણ ફેાડવા વિગેરેનો વ્યાપાર કરવો તે.
- ૬ દાંતનો વ્યાપાર-હાથીદાંતનો, નખનો, કેશનો, ચામડાનો તથા હાડકાનો વ્યાપાર કરવો તે. આ વ્યાપારનો એવી રીતે અથવા એવા કારણથી નિષેધ કરેલ છે કે જે સ્થળે હાથીઓને દાંત માટે મારવામાં આવે છે તે તથા જનવરોને મારીને નખ કાઢવામાં આવે છે તે, જીવતાં પ્રાણીઓને મારીને ચામડા લેવામાં આવે છે તે, તથા જનવરોને કે જીવોને મારીને તેના હાડકાં, છીપો, શીંગડાં અને કસ્તુરી વિગેરે લેવામાં આવે છે તે અપેક્ષાએ, અર્થાત્ આવી પદ્ધતિથી તેનો વ્યાપાર ન કરવો પણ સ્વાભાવિક, મરણ પામેલા જીવોના અંગોમાંથી મળતા પદાર્થોનો નિષેધ નથી.

- ૭ લાખનો વેપાર-લાખ, ધાવડી, ગળી, મણસીદ હડતાલ, ખાર સાળુ, ઈત્યાદિના વેપારમાં સર્વ જીવહિંસા રહેલી છે.
- ૮ રસનો વેપાર-મદિરા, મધ, માંસ, માખણ આ સર્વ રસનો વ્યાપાર જીવહિંસાથી ભરપુર છે.
- ૯ કેશનો વેપાર-પુંછડાઓ કાપીને વાળ કે પીછાં લેવામાં આવે છે તે.
- ૧૦ વિષનો વ્યાપાર-અફીણ, વછનાગ, સોમલ, શસ્ત્ર, લોઢાના યંત્રાદિક હથીયારો આ વ્યાપાર અનેક જીવોના ઘાતનો હેતુ છે.
- ૧૧ યંત્રપીલણ કર્મ-તલ, અળશી, એરંડા, કપાસ વિગેરે પીલવાના યંત્રોથી તે વસ્તુ પીલવાનો વ્યાપાર કરવો તે.
- ૧૨ નિર્લોચન કર્મ-ખજદ, ઘોડા, પાડાને ખાસી કરવા, નાક વિંધવા, કાન કંબલ, શીંગડાં પૂછડાં છેદવા, આંકવા ઉંટની પીઠ ગાળવી, ઈત્યાદિનો વ્યાપાર કરવો તે.
- ૧૩ દવકર્મ-વનમાં, જંગલમાં, ખેતરમાં, દવ લગાડવા તે દવકર્મ.
- ૧૪ શોષણકર્મ-કુવા, તળાવ, સરોવર, નદી ઈત્યાદિ સુકાવી નાખવાં તે.
- ૧૫ અસતિપોષણકર્મ-ધન કમાવા નિમિત્તે દુરાચારી દાસી, સ્ત્રીઓ વિગેરેનું પોષણ કરી તે સંબંધી વ્યભિચારનું ભાડું લેવું, તથા પોપટ, મેના, મયુર, ખીલાડાં, કુકડાં, શ્વાન, ભુંડ, ઈત્યાદિનું પોષણ કરવું. પોતાના ખાસ

વ્યાપાર, કે કમાવા નિમિત્તે પોષણ કરવું તે તે અસતિ-
પોષણ કહેવાય છે.

આ પન્નર વિશેષકર્મ આગમનના માર્ગોનો બનતા
પ્રયત્ને શક્તિ અનુસાર દેશકાળ તપાસીને ત્યાગ કરવો.

ધાર્મિક જીવન ગાળનારા ઉત્તમ શ્રાવકોએ આ ઉપર
બતાવ્યા પ્રમાણે કર્મોદ્ધાનના વ્યાપારનો ત્યાગ કરવાનો છે.
આ સ્થળે એટલું ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે જે દેશમાં
વ્યાપારની હરીફાઈને લઈને બીજા વ્યાપારોના અભાવ જેવું
હોય, આજીવિકાની મુશ્કેલી પડતી હોય તે સ્થળે શ્રાવકોએ
ઉપરના વ્યાપારોથી પણ આજીવિકા ચલાવીને ચાલુ જમા-
નાના લોકોની સાથે જીવતા રહેવું અને આગળ વધવું. જે
કેમ ચાલુ જમાનાના વ્યાપાર ઉદ્યોગમાં પાછળ પડી નિર્ધન
થઈ જાય છે તે કેમનો ધીમે ધીમે નાશ થાય છે અને
તેનો ધર્મ પણ તેમની કેમની સાથે જ મરણ પામે છે.

જ્યાં વિવિધ પ્રકારના છળ પ્રપંચ જુઠ્ઠી પણ દેખીતા
નિર્દોષ વ્યાપાર દ્વારા આજીવિકા ચલાવવામાં આવે છે ત્યા
ઉપર જણાવેલ કર્મોદ્ધાનના પણ નીતિપૂર્વક, પ્રમાણિકતાથી
વિવેકપૂર્વક વ્યાપારો કરવામાં ઓછું પાપ રહેલું છે તે
બુદ્ધિમાનોએ પોતે જ વિચારી લેવા જેવું છે.

સાતમા વ્રતના અતિચારો.

૧ સચિત્ત આહાર. ૨ ચિત્ત (સજીવ) સાથે જોડાયેલા
અચિત્ત આહાર. ૩ સચિત્તઅચિત્ત મિશ્રિત આહાર. ૪ અનેક
દ્રવ્ય સંયોગથી બનેલ સુરા, સૌવીરાદિ પાન. ૫ સેજસાજ
પાકેલા આહાર.

સચિત વસ્તુના ત્યાગ કરનાર ગૃહસ્થને અબલપણમાં અનાઉપયોગે ખાવાથી અતિચાર લાગે છે. જાણીને ખાવાથી ત્રત ભંગ થાય છે. આ ભોજન આશ્રયીને પાંચ અતિચાર લાગે છે.

કર્મ આશ્રયીને પત્તર અતિચાર લાગે છે. જે પૂર્વે ખતાવેલા છે. અહીં એ શંકા થવાનો પ્રસંગ છે કે કર્મોદ્ધાન પોતે જ પાપરૂપ છે. અર્થાત્ પાપત્વ નિમિત્ત છે તો તેને અતિચાર રૂપે શા માટે ગણવા ?

ઉત્તર એ છે કે પોતે જે અર્થ દંડમાં. અર્થાત્ પોતાના નિર્વાહાદિ પ્રયોજન અર્થે જે નિયમ નિયમિત કરેલ છે, તે સિવાયના વ્યાપારો કદાચ વિસ્મૃતિએ-અનાઉપયોગે થઈ જાય તો તે અતિચાર છે પણ જાણીને તેમ કરે તો ત્રત ભંગ થાય છે.

પત્તર અતિચાર આ પ્રમાણે છે. અંગારાનો વેપાર ૧. વન કાપવાનો ૨. ચંત્રો-વાહનો ખનાવવાનો ૩. ભાડા કરવાનો ૪. જમીન ફેડવાનો ૫. દાંતનો ૬. લાખનો ૭. રસનો ૮. કેશનો ૯. વિધનો ૧૦. ચંત્રોથી વસ્તુ ખીલવાનો ૧૧. બળદ ઘોડા પ્રમુખને નયુસક ખનાવવા ૧૨. તળાવાદી મુકાવવાનો ૧૩. દાવ-અગ્નિ મૂકવાનો ૧૪. અસતિપોષણનો ૧૫. આ પત્તર વ્યાપારો સાતમા ત્રતમાં અતિચાર રૂપે છે.

આઠમું અનર્થ દંડ વિરમણ ત્રત.

અવદ્વિગ્નાણ પાવડવપ્પમ, હિંમદાણપ્પમાય ચરિણ્હિં

જં ચડહાસો મુચ્છઈ, ગુણવ્યયં તં ભવે તદ્વ્યં ॥ ૧ ॥

ખરાબ-આર્તરૌદ્ર ધ્યાન ૧. પાપનો ઉપદેશ ૨. હિસાનુ દાન ૩. અને પ્રમાદવાળું આચરણ ૪. આ ચાર પ્રકારના ત્યાગ કરવા રૂપ ત્રીજું ગુણવ્રત થાય છે. ૧

શરીર, કુટુંબાદિ અર્થે જે ફરજ બળવવા માટે જે કાર્યો કરવામાં આવે તે અર્થદંડ-પ્રયોજનવાળી પ્રવૃત્તિ-કહેવાય છે તે સિવાય દંડાય-કર્મ બંધિત થવાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી તે અનર્થ દંડ કહેવાય છે, એ અનર્થ દંડનો ત્યાગ કરવા યોગ્ય અનર્થ દંડના ચાર પ્રકાર છે.

દુધ્યાન ૧

સંસારી જીવોને અને તેમાં પ્રાચે ધર્મિષ્ઠ મનુષ્યોને પણ આંતરે આંતરે આર્ત, રૌદ્ર અપધ્યાન થઈ આવે છે પણ સંયમી ઉન્માર્ગે જતા મનને જ્ઞાનબળથી પાછું ધર્મ ધ્યાનાદિમાં જોડી દે છે જેઓ નિરંતર આર્તરૌદ્ર ધ્યાનમાં પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે. વિચારો કરે છે તેઓને અપધ્યાન- દુધ્યાન અનર્થદંડ દુઃખરૂપ થાય છે.

જેમાં પોતાનો સ્વાર્થ સિદ્ધ થવાનો કે લાભ થવાનો કોઈપણ રીતે સંભવ નથી તેવા પણ વિચારો માણસો કર્યા કરે છે. જેમકે અમુકનો નાશ કરું; આખા દેશનું રાજ્ય મને મળી આવે, અમુક સ્થળે અગ્નિ સળગાવું. અમુક શહેર કે માલ બળે તો જોવાની મળ આવે, અમુક રાજાનો નાશ થાય તો ઠીક, મારો લાગીદાર મરણ પામે તો બધી મીલકત મારે હાથ આવે આ સ્ત્રી સારી નથી તે મરણ પામે તો મને બીજી સારી સ્ત્રી મળે. ઇત્યાદિ વિચારો આર્ત-રૌદ્ર

દુધ્યાનવાળા કહેવાય છે. ધર્માર્થિ જીવોએ આવા વિચારો કે કર્તવ્યોથી અલગ રહેવું જોઈએ. ૧

પાપોપદેશ. ૨

દાક્ષીણતા, અથવા જ્યાં પોતાની ફરજ ન હોય તેવા સ્થળે પાપનો ઉપદેશ આપવો તે પાપ ઉપદેશ આર્તધ્યાન છે. જ્યાં પોતાની આગેવાની હોય તેવા કુટુંબ, ગામ, શહેર કે દેશના રક્ષણ કે પોષણના કાર્ય સિવાય, અથવા જ્યાં ઉપદેશ કે સલાહ આપ્યા વિના ચાલે તેમ ન હોય તેવા સ્થળો સિવાય વિના પ્રયોજને બુદ્ધિનું ડહાપણ વાપરવા માટે વ્રતધારી ગૃહસ્થોએ (જેમાં પાપ થતું હોય તેવો) ઉપદેશ ન આપવો જેમકે, બળદોને દમન કરો, ક્ષેત્રોને ખેડો, ઘોડાઓને નપુંસક-ખાસી કરો, જંગલમાં કે ખેત્રમાં આગ મૂકો, શત્રુને મારો, યંત્રો ફેરવો, શસ્ત્રો સજ્જ કરો ખાણો ખોદો, આ અને તેવા બીજા સર્વ પાપોપદેશનો ત્યાગ કરવો. પોતાના કે પોતાના આશ્રિતોના બચાવ કે રક્ષણ અર્થે તેવો ઉપદેશ કરતાં તેના વ્રતને દોષ આવતો નથી.

હિંસાપ્રદાન ૩.

પૂર્વની માફક પોતાના આશ્રિતોની અને પ્રસંગે એક બીજાઓને મદદ કરતા કે લેવડ-દેવડ કરતા હોય તેવાઓની દાક્ષીણતા જ્યાં પહોંચતી હોય તેઓ સિવાય જેનાથી હિંસા થાય જીવોનો સંહાર થાય તેવાં શસ્ત્રો, હથોડી, અગ્નિ, હથોડી-યાર વિગેરે માગ્યાં ન આપવાં. ઝેરી ઔષધો, વિષોનાગ-દમનની આદિ ભુટીઓ, ગર્ભપાત કરનારી વનસ્પતિઓ અને

ઉચ્ચાટન, મોહન, સ્થંભનાદિ કરનાર મત્રો ઇત્યાદિ આપવાં નહિ. દયાળુ ધર્માત્મા જીવોએ કોઈપણ જીવોને પોતાથી ઉપદ્રવ કે દુઃખ ન થાય તેવું યોગ્ય જીવન ગુજારવું જોઈએ.

પ્રમાદ આચરણ. ૪.

મદ, વિષય, કષાય, નિંદા, અને વિકથાદિ પ્રમાદથી જીવોની હિંસા થાય તેમ વર્તન કરવું તે પ્રમાદાચરણ કહેવાય છે, કુકડા, શ્વાન, પાડા, હાથી, ઘેટાં આદિના યુદ્ધ કરાવવા, તે જોવા જવું કામશાસ્ત્રમાં આસક્તિ રાખવી. મદિરાનું પાન કરવું, જુગાર રમવો, ઘણી નિદ્રા કરવી. સ્ત્રીની, દેશની, રાજની, ભોજનની સારી કે નઠારી કથાઓ વાતો કરવી. ધી, ગોળ, તેલ આદિ રસનાં ભોજનો ઉઘાડાં રાત્રે કે દિવસે મૂકવાં. ગીત નૃત્ય, નાટકાદિ જોવાં ઇત્યાદિ પ્રમાદ આચરણ કહેવાય છે. આમાં જીવની હિંસા અસત્યનું પોષણ, વિષયને ઉત્તેજન, પ્રમાદ-આળસને પુષ્ટિ અને વખતનો દુરુપયોગ ઇત્યાદિ અનેક દુષણો રહેલાં છે. વિવેકી મનુષ્યોએ યથાશક્તિ આ અનર્થ ઠંડનો ત્યાગ કરવા પ્રયત્ન કરવો.

આઠમા વ્રતના પાંચ અતિચાર.

૧ કંદર્પ-કામ વિકાર ઉત્પન્ન થાય, રાગાદિને પોષણ મળે એવાં હાસ્યાદિવાણાં વચનો બોલવાં તે આ વ્રતનો અતિચાર (દુષણ) છે.

૨ ક્રોધ-સ્વ-પરનો મોહ ઉત્પન્ન થાય તેવી બ્રહ્મદી, નેત્ર, ઝોષ્ટ, નાસિકા, હાથ, પગ, મુખની ચેષ્ટાઓ કરવી તે અતિચાર છે.

૩ મૌખ્ય—વાચાળપણું, સંબંધ વિનાનું ચક્ષાતક્ષા બોલવું એકબીજાની વાતો એકબીજા આગળ કરી વિના પ્રયોજને એકબીજાને લડાવી મારવા તે અતિચાર છે ધર્માર્થ મનુષ્યોએ ખડુ વિચાર કરી જરૂર જેટલા જ શબ્દો બોલવા.

૪ અધિકરણ—જીવોની હિંસા જેનાથી થઈ શકે તેવાં અધિકરણો. ઉપકરણો એક બીજા સાથે સંયોજ—જોડીને તૈયાર રાખવાં. જેમકે ધનુષ્ય સાથે બાણ, ખંડુક સાથે ગોળી, ઉરખલ સાથે મુસલ, કુહાડા સાથે હાથો, ઇંત્યાદિ પોતાને જરૂરીયાત ન હોય તેવા પ્રસંગે તૈયાર રાખવા પોતાના રક્ષણ અર્થે તૈયાર હોય તેમાં હરકત નથી.

૫ ઉપલોગાતિરિક્ત—વસ્તુઓ જ્યારે જોઈએ ત્યારે મળી રહે તેમ છે છતાં પોતાના ઉપલોગથી અધિક વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરી રાખવો તે બીજાઓને તે વસ્તુના ઉપલોગનો અંતરાય કરવા બરોબર છે. અર્થાત્ તે વસ્તુના ઉપલોગથી બીજાઓ બેનસીબ રહે છે, વળી તેવાં ફુલ, ફળ, શાક પત્રાદિમાં કુંથુઆ આદિ જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. અનાજ આદિ સડી જાય છે. ઘી, તેલોદિ બોરાં થઈ જાય છે. વસ્ત્રોદિ સડી જાય છે. પોતાના વૈભવ અને ખર્ચના પ્રમાણમાં રાખવામાં હરકત નથી. અથવા આગામી કાળના ભય, સંકટ કે દુષ્કાળાદિથી બચવા સંગ્રહ કરવામાં હરકત નથી.

આ પ્રમાણે આઠમા વ્રતના પાંચ અતિચારો (દુષણો) પ્રમાદ કે સ્મૃતિ વ્રંશથી લાગે છે તેને જાગૃતિપૂર્વક અટકાવવા.

નવમું સામાયિક વ્રત.

સામાયિકમિહ પદમં, સાવજ્જે જથ્થ વજ્જિય જોગે.
સમણાણં હોહ સમો, દેસેણ દેસ વિરોપિ. ॥૧॥

જેમાં સાવધ—પાપવાળા વ્યાપારનો ત્યાગ કરાય છે તે સામાયિક નામનું પ્રથમ શિક્ષાવ્રત છે. આ સામાયિકમાં રહેલો ગૃહસ્થ પણ અમુક ભાગે સાધુ સરખો ગણાય છે, ૧

ત્રણ ગુણવ્રત કહેવામાં હવે ચાર શિક્ષાવ્રતો કહે છે. પૂર્વે ખતાવેલ મૂલવ્રતોને વધારે પોષણ મળે તે માટે આત્મ જગૃતિ સાથે આત્મ સ્થિરતાનું શિક્ષણ વારંવાર જેમાં અથવા જેનાથી મળે છે તે શિક્ષાવ્રત કહેવાય છે.

સામાયિકનો વખત ઓછામાં ઓછો બે ઘડી—અડતાલીશ મિનિટ સુધીનો છે તેટલા વખતમાં મનથી વચનથી અને શરીરથી પાપવાળું સદૌષ આચરણ, વચન, અને વિચાર તે કરવા, કરાવવા, અને કરનારને સંમતિ આપવાનું બંધ કરવામાં આવે છે.

સમ-આય-ક-સમપરિણામે રાગદ્વેષની ગીણતાવાળી સ્થિતિમાં રહીને જ્ઞાનાદિકનો લાભ થાય અથવા કર્મનું નિર્જરણ થાય તે સામાયિક અર્થ છે.

કોઈપણ પ્રકારની ગડબડ કે ધાંધલ વિનાના નિરાકૂળ; શાંત અને સ્વચ્છ સ્થળે સામાયિક કરવા બેસવું. ઘણે ભાગે ગુરુની સમીપે, નિવૃત્તિવાળા ઉપાશ્રયમાં કે હાંસ મચ્છર વિનાના, હવા અને અજવાળા તથા એકાંતવાળા પોતાના

ઘરના એક ભાગમાં, અથવા જ્યાં વિશેષ શાંતિ મળે તેવે સ્થળે સામાયિક કરવી.

સામાયિકમાં ઘણે ભાગે ઝોલવાનું બંધ કરવું. જે ઘડી જેટલા ટુંક વખતમાં તો ધર્મ ધ્યાનમાં જ મગ્ન રહેવું પરિણામની વિશુદ્ધિ અને ઉપયોગની જાગૃતિ બહુ જ રાખવી. ગૃહ સંબંધી કે વ્યવહાર સંબંધી કોઈ પણ વિચારો મનમાં લાવવા નહિ. કેવળ ધર્મ ધ્યાનમાં સ્વાધ્યાયમાં કે ધર્મ-શ્રવણમાં તેટલો કાળ વ્યતિત કરવો જો એકાગ્રતા સાથે નિરંજન પરમાત્માનું ધ્યાન કરવામાં આવે, મનને તે સ્વરૂપમાં લીન કરી દેવામાં આવે તો તે ઉત્તમોત્તમ સામાયિક છે. આવી સ્થિતિ માટે પ્રયત્ન કરવો. મનની ચંચળતાથી તેમાં સ્થિરતા ન થાય, વિક્ષેપ આવે, તો પછી એકાગ્રચિત્તે જાપ-પરમેષ્ઠિ મંત્રનું સ્મરણ કરવું. અથવા ગુર્વાદિ સમીપે કર્મ બંધનથી છુટવાના ઉપાયો સંબંધી ધર્મ કથા સાંભળવી, અથવા મહાન પુરુષોનાં જીવન ચરિત્રો સંભારવા કે આત્મ-સ્વરૂપની જાગૃતિ આપે તેવાં ધાર્મિક પુસ્તકો વાંચવા કે તેવાં જીજ્ઞાસુ ધર્મ સંબંધી ઉત્તમ પદોનું ચિંતન કરવું ગમે તેવી રીતે પણ તેટલા વખતમાં સર્વ જીવો ઉપર સમભાવ રહે, સ્વયમ માર્ગમાં ભાવની વૃદ્ધિ થાય, આત્મસ્વરૂપનું ભાન થાય કે સ્મરણ બંધનું રહે આર્ત્તરૌદ્રધ્યાનનો ત્યાગ થાય અને ધર્મધ્યાન કે શુદ્ધધ્યાનને પોષણ મળે તેવી રીતે સામાયિકનો વખત પૂરો કરવો.

દિવસમાં એક કે તેથી વધારે વખત સામાયિક કરવાથી આત્મ જાગૃતિમાં ઘણો સારો વધારો થાય છે. ગૃહસ્થોને

સ્વરૂપ સ્થિરતા માટે આ કર્તવ્ય ઘણું જ ઉપયોગી અને જરૂર કરવાનું છે.

સામાયિકના પાંચ અતિયાર.

૧ મનદુઃપ્રણિધાન—મનની એકાગ્રતા જે પ્રકારની જોઈએ તેના કરતાં વિપરિત એકાગ્રતા-જેમકે સામાયિક કરીને વ્યવહાર-ગૃહાદિ-સંબંધી ચિંતન કરે. કોઈપણ સાવધ વ્યાપારમાં મનને એકાગ્ર કરી દે. આ પ્રમાણે અજાણતા અનિચ્છાએ તેમ થઈ જતું હોવાથી અતિયાર કહેવાય છે જાણીને તેમ થાય તો ત્રત ભંગ થાય છે.

૨ વચન દુઃપ્રણિધાન—અનાઉપયોગે અકસ્માત્ કોઈને સામાયિકમાં પાપવાળા, કઠિન કર્કષ વચન કહેવા તે સામાયિકમાં દુષણ છે.

૩ કાયદુઃપ્રણિધાન—કાયની સ્થિરતાનો ભંગ કરી હાથ, પગ હલાવે, લાંબા પહોળા કરે અને તેમ કરતાં દૃષ્ટિથી જોયા સિવાય કોઈ જંતુનો ઉપદ્રાવ થવાનો પણ પ્રસંગ આવે તે અતિયાર છે.

૪ અનવસ્થા—સામાયિકનું પ્રમાણ વખતનું માન ન રાખે, ઓછા વખતમાં સામાયિક પારે. અનાદરપણે સામાયિક કરે. અવસરે સામાયિક ન કરે, બધા કામથી પરવારે નવરો હોય ત્યારે સામાયિક કરે. મતલબ કે સામાયિક કરતાં તેને વધુ અગત્યતા આપી પ્રથમ વ્યવહારનું કામ કરે અને નકામો હોય તે વેળા નવરાની નિશાની તરીકે સામાયિક કરે તે અતિયાર છે.

પ સ્મૃતિ રહિત-સામાયિક લઈને નિદ્રામાં પડે, વ્યવહારની વ્યવસ્થામાં સામાયિક કરવું ભૂલી જાય, શૂન્ય મને સામાયિક કરે. સામાયિક ક્યું કે નથી ક્યું ? સામાયિકનો વખત પુરો થયો કે નહિ ? ઇત્યાદિ સાંભરે નહિ તે પાંચમો અતિચાર છે.

પ્રમાદની અધિકતાથી ઉપયોગની શૂન્યતાએ આ અતિચારો લાગે છે. તેમ કરવાની તેની લાગણીઓ ન હોવાથી વ્રતનો ભંગ થતો નથી,

દશમું દેશાવકાશિક વ્રત.

પુવ્વ ગહિયસ્સ દિસા, વયસ્સ સવ્વવયાળ વાણુદિળં
જં સંલેલો દેસા, વગાસિઅં તં વયં વિહયં ॥ ૧ ॥

પૂર્વે છઠ્ઠા વ્રતમાં ગ્રહણ કરેલ દિશાવ્રતનો, અથવા સર્વ વ્રતોનો નિરંતર જે સંક્ષેપ કરવો તે બીજું દેશાવકાશિક શિક્ષાવ્રત કહેવાય છે.

છઠ્ઠા વ્રતમાં અમુક ગામ કે શહેરથી સર્વ દિશામાં જવા આવવા માટે કાયમનું જે પ્રમાણ ઇચ્છાનુસાર રાખવામાં આવેલ છે, તેટલું જવાનો કાંઈ નિરંતર પ્રસંગ પડતો નથી, અને તેથી કેટલીક આરંભની પ્રવૃત્તિ ખુટી રહેલી છે તે પ્રવૃત્તિનો આ વ્રતમાં સંક્ષેપ કરવામાં આવે છે. એટલે સો, પાંચસો યોજનમાંથી, ગાઉ, બેચાર ગાઉ, કે તેથી પણ ઓછું, અમુક મર્યાદિત સ્થળ, કે ધર્મસ્થાનથી બહાર ન જતાં તે સ્થળમાં રહી ધર્મધ્યાન કરવું. ઇત્યાદિ નિયમો આ વ્રતમાં કરાય છે.

અથવા ખીજાં સર્વ વ્રતોનો આ વ્રતમાં સંક્ષેપ કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે જે સવાવસો અહિંસા પાળવાનું પહેલા વ્રતમાં ખુદ્દુ રાખેલ છે તેમાંથી અમુક પ્રમાણમાં પૃથ્વી, પાણી, વનસ્પતિ, ઇત્યાદિનો ઉપયોગ કરવો, સર્વથા બ્રહ્મચર્ય પાળવું, સત્ય બોલવું. વિગેરેની અમુક ઘડી, પહોર, દિવસ કે પખવાડીઆ સુધી નિયમ કરવો તેને પણ દેશાવકાશિક વ્રત કહે છે.

આ વ્રતનું ઓછામાં ઓછું પ્રમાણ બે ઘડીનું છે, મધ્યમ પ્રમાણ બાર કલાકનું છે અને ઉત્કૃષ્ટ પ્રમાણ ઇચ્છાનુસાર પખવાડીયા સુધી પણ છે.

આ વ્રતમાં ચૌદ નિયમો ધારવામાં આવે છે અને તેની અંદર એકંદર ખીજાં વ્રતોનો ટુંકામાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે.

ચૌદ નિયમ.

સચિત્ત દબ્બવિગદ્, વાળદ્ તંગોલવથ્ય કુસુમેસુ.

વાહણ સયણ વિલેવણ, વંમ દિસિ ન્દાણમત્તેસુ ॥૧॥

સજીવ ૧. દ્રવ્ય ૨. વિગય ૩. ઉપાનહ ૪. તંબોલ ૫. વસ્ત્ર ૬. કુસુમ ૭. વાહન ૮. શયન ૯. વિલેપન ૧૦. બ્રહ્મચર્ય ૧૧. દિશિ. ૧૨. સ્નાન ૧૩. લોબન ૧૪. આ ચૌદ નિયમો છે.

૧ સજીવ પૃથ્વી-માટી, મીઠું વિગેરે અમુક પ્રમાણ જેટલી ખપે તેનો નિયમ રાખવો.

સચિત્તપાણી-પીવા તથા સ્નાન કરવામાં આવે તેનું પ્રમાણ.

સચિત્ત અગ્નિ-ચુલા, સગડી વિગેરેનો નિયમ.

સચિત્તવાયુ-પંખાદિનો નિયમ.

સચિત્ત વનસ્પતિ-અમુક અને તોલમાં આટલી ખાવી તેનો નિયમ,

૨ દ્રવ્ય ખાવાપીવાના પદાર્થો-દશ, વીશ કે ઇચ્છાનુસાર તેની ગણતરી રાખવી.

૩ વિગય-ધી, તેલ, દુધ, દહિં, ગોળ અને કડાવિગય (તળેલ પદાર્થ) એ છ વિગય કહેવાય છે તેમાંથી એક, બે, કે ચારનો ઇચ્છાનુસાર ત્યાગ કરવો ખાવામાં ન લેવી. તેનો નિયમ રાખવો.

૪ ઉપાનહ-પગરખાં, મોજાં વિગેરે પગમાં પહેરવાની જોડનો નિયમ રાખવો. તે ઉપરાંત તે દિવસે પહેરાય નહિ કોઈના પગરખામાં પગ નાખે કે પહેરે તો તે પણ ગણતરીમાં ગણાય.

૫ તંબોલ પાન, સોપારી, એલાયચી ઇત્યાદિ મુખવાસનુ તોલથી માપ રાખવું.

૬ વસ્ત્ર-દિવસમાં પહેરવામાં કેટલા વસ્ત્રો ઉપયોગમાં લેવાં તેની અમુક સંખ્યા-ગણતરી રાખવી.

૭ કુસુમ-આમાં સુધવાની તમામ વસ્તુના માપનું પ્રમાણ રાખવું.

૮ વાહન-ગાડી, ઘોડા બળદગાડી-મોટર, વહાણ સ્ટીમર ઇત્યાદિની મુસાફરી વખતે નિત્યને માટે ગણતરી રાખવી.

૯ શયન-શય્યા, પલંગ, ખાટ, ખાટલા, પથારી, ગાદલા ગોદડાદિ સુવાના સાધનો તેની આગળથી ગણતરી રાખવી અને તેટલાં વાપરવાં.

૧૦ વિલેપન-ચંદન, તેલ્લાદિ શરીરે અભ્યંગન કરવાની ચોળવાની વસ્તુનું તે દિવસને માટે માપ રાખવું.

૧૧ બ્રહ્મચર્ય-પોતાની સ્ત્રીમાં સંતોષ રાખવો તેમાં પણ તે દિવસે બ્રહ્મચર્ય પાળવું કે તે દિવસે ન પાળવું તેનો નિયમ સવારમાંથી ધારી રાખવો.

૧૨ દિશિ-તેજ દિવસ માટે સર્વ દિશાઓ તરફ જવા માટે અમુક ગાઉનું પ્રમાણ રાખવું.

૧૩ સ્નાન-દિવસમાં સ્નાન કેટલી વખત કરવું તેની મર્યાદા નિયમ રાખવો.

૧૪ ભોજન-ખાવાનો ખોરાક કેટલા પ્રમાણમાં લેવો તેનું માપ તોલથી રાખવું.

આ પ્રમાણે સવારે તથા સાંજે દિવસમાં બે વખત નિયમ ધારવા અને બીજીવાર ધારતી વખતે પ્રથમતા નિયમો તરફ દૃષ્ટિ ફેરવી જવી તે ખરાબર પાળ્યા છે કે કેમ ? તેની તપાસ કરી લેવી. જેથી વિસ્મૃતિથી ભૂલ થવા ન પામે અને ભૂલ થઈ હોય તો તેમાં સુધારો કરી શકાય.

એક દિવસ અમુક સ્થળે બેસી દશ સામાયિક કરવાં તેને હાલ રૂઢિમાં દેશાવકાશિક કહે છે. અપેક્ષાએ તે પણ ઠીક છે. છતાં કાયમ માટે ચૌદ નિયમો ધારવા તે વધારે ઉત્તમ છે કેમકે તેમાં ઉપયોગની જગૃતિ વિશેષ રાખવી પડે છે અને તેથી આશ્રવનો નિરોધ પણ થાય છે.

દશમા વ્રતના અતિચારો.

૧. પોતાના ઘરમાં અથવા અમુક મર્યાદાવાળા સ્થળમાં દેશાવકાશિક વ્રત કરેલું હોય, તે નિયમિત જગ્યાની બહાર કોઈ ઉપયોગી વસ્તુ હોય તેની જરૂરિયાત જણાતાં ચાકર પ્રમુખને મોકલીને તે વસ્તુ મંગાવવી. તે આણવણુ પ્રયોગ નામનો પહેલો અતિચાર છે. પોતે ગયો નથી એ અપેક્ષાએ વ્રત ભંગ કયું નથી પણ અન્યને તે નિયમિત મર્યાદાની બહાર મોકલ્યો તે અપેક્ષાએ દુષણ લાગ્યું તેથી અતિચાર એમ સર્વત્ર સમજી લેવું.

૨ પોતાની પાસેની વસ્તુ કોઈ (ચાકરાદિની) મારફતે નિયમિત જગ્યાથી બહાર મોકલવી તે પેસવણુ પ્રયોગ નામનો બીજો અતિચાર છે.

૩ પોતાની નિયમિત મર્યાદાથી બહાર કોઈ માણસ રહેલો છે તેની જરૂરીયાત જણાતા વ્રતભંગના ભયથી તેને તેડવા તો જતો નથી પણ છીંક, બગાડ, ઉધરસ, ખોંખારો કે શબ્દ કરી બોલાવવો-સામાને ચેતાવવો. તે શબ્દાનુપાતિ અતિચાર છે.

૪ જાળી, ગોળ કે અગાશીમાં ઉભા રહી જરૂરના પ્રસંગે નિયમિત જગ્યાની બહાર મનુષ્યની દૃષ્ટિએ પડી તે પોતાની પાસે આવે તેમ ઈચ્છવું તે રૂપાનુપાતિ અતિચાર છે.

૫ કોઈને મળવાની જરૂરિયાત હોય તે પોતાની પાસે નજીક થઈને જતો હોય છતાં તે જગ્યા નિયમિત સ્થળની બહારની હોય તે પ્રસંગે પોતાપણું (પાતે આ સ્થળે રહેલ છે તે) જણાવવા અથે કાંકરો-કે લાકડાદિનો કટકો ફેંકી સામાનું ધ્યાન પોતા તરફ ખેંચવું તે પુણ્યલપ્સેષ અતિચાર છે.

ધર્મધ્યાનમાં સ્થિર રહી ચચળ મનોવૃત્તિઓને કાબુમાં રાખવી એ આ વ્રતનું રહસ્ય છે.

અગીયારમું પૌષધ વ્રત.

આહાર દેહસત્કાર, ગેહર્ગોવાર વિરહ્યંમેહિં.

પન્વરિદિનાણુ ઠાણં, તદ્યં પોસહવયંચઠહાં. ॥૧॥

આહાર, શરીરસત્કાર, ગૃહવ્યાપાર અને અપ્રહાયર્થ એ ચારથી વિરમવા-પાછા હઠવા રૂપ પર્વને દિવસે કરવા યોગ્ય અનુષ્ઠાન-ક્રિયા-તે ત્રીણું ગુણવ્રત-પૌષધ-ચાર પ્રકારે છે,

આત્મગુણને પોષણ આપે તે ક્રિયાને પૌષધ કહે છે. અથવા આત્મગુણનું રક્ષણ કરનાર ઔષધ તે પૌષધ છે.

લોજન, શરીરની શુશ્રુષા, ગૃહાદિના વ્યાપાર અને અપ્રહાયર્થ આચાર માગે વ્યય થતા પોતાના મન, વચન, શરીરના સામર્થ્યને રોકીને તે શક્તિનો તથા વખતનો સદુપયોગ આત્મપોષણમાં કરવો તે પૌષધનો મુખ્ય હેતુ છે.

ગૃહસ્થો કાંઈ નિરંતર આવી રીતે પોતાના મન; વચન શરીરખળનો કાયમ માટે સફળિપયોગ કરી શકતા નથી, એટલે તેને માટે આ ક્રિયાઓ ઘણે ભાગે તિથિને દિવસે કરવામાં આવે છે. જુઓ કે નિરંતર કે ગમે તે દિવસે આ ક્રિયા કરવાથી ગેરફાયદો તો નથી જ છતાં નિરંતર આ ક્રિયાઓમાં રહેતાં ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવવામાં હરકત પડે છે. નિરંતર આત્મલાવમાં રહેવાનું કામ તો ત્યાગમાર્ગમાં રહેલા મહાત્માઓનું છે, છતાં કોઈ સંપૂર્ણ સગવડતાની સામગ્રીવાળો તથા વ્યવહાર માર્ગથી ક્ષારગત થયેલો માણસ ઘણા લાંબા વખત સુધી આ ક્રિયામાં રહે તો તે ખનવા યોગ્ય છે, આ વ્રત દેશથી અને સર્વથી એમ બે પ્રકારે થાય છે. ચારે પ્રકારના આહારપાણીનો તે દિવસ માટે ત્યાગ કરવો તે આહાર ત્યાગ સર્વથી વ્રત છે પણ તેવી શક્તિ જેનામાં ન હોય તેમણે એક વખત ખાઈને એટલે આયંબિલ, નિવી, એકાસણું કરીને પણ પીષધવ્રત કરવું. આવી જ રીતે શરીર શુશ્રુષા ગૃહવ્યાપાર અને અપ્રહાયર્થનો દિવસના અમુક ભાગમાં ત્યાગ અને સર્વથા ત્યાગ એમ બની શકે છે.

અહીં એટલું ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવું છે કે આહારનો, વ્યાપારનો, કે શરીર શુશ્રુષાનો ત્યાગ કરવો એટલાથી જ સંપૂર્ણ કાર્ય થયું એમ માની લેવા જેવું નથી અથવા એજ કર્તવ્ય છે એથી સંતોષ પકડવાનો નથી પણ આ સર્વ ભોજનાદિ ક્રિયા આમાંથી બચેલા વખતનો ઉપયોગ આત્માને પોપણ માટે તેવે માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરવામાં રોકવાનો છે. મનનો ધર્મ જ એવો છે કે તેને કાંઈ કામ ભેઠએ જ.

નવરુ' બેઠું નખોદ વાળે. આ ન્યાયે વ્યવહારના અને શરીરના કાર્ય માત્રથી પાછા હઠાવેલા મનને પણ કોઈ સારા માર્ગમાં વાળવું જોઈએ જો તેમ કરવામાં નહિ આવે તો ખરાબ વિચાર કરી ઉલટા તમને કર્મબંધથી બંધિત કરશે આ માટે તે દિવસ પરમાત્માના સ્મરણમાં, આત્મગુણના મનનમાં, કે આત્મ સ્વરૂપમાં લીન થવામાં અર્થાત્ જ્ઞાન ધ્યાનમાં પસાર કરવો જોઈએ અને તે સાથે વિચાર કે સરખામણી કરવી કે આજની મારી આ ક્રિયાથી મારા વર્તન ઉપર કે મન ઉપર કેવી અસર થઈ છે? પૌષધનું ફળ આત્મગુણને પોષણ મળવું જોઈએ તે મળ્યું છે કે નહિ? અને જો તેવી અસર કંઈ ન થઈ હોય તો તેનું કારણ શોધી કાઢવું. દરેક ક્રિયા ફળવાળી છે જમીનમાં બીજ વાળ્યું હોય તો તેનો પણ અંકુરો પાંચ સાત દિવસે બહાર આવ્યા સિવાય રહેતો નથી અને જો તે બહાર ન આવે તો માનવું કે કાંતો જમીન ખારી છે અને કાંતો બીજ બળી ગયેલું છે તેમ કાંતો પોતાની હૃદય ભૂમિ લાયક નથી કે કાંતો તે કર્મમાં શક્તિ નથી. આમ વિચાર કરી ભૂલો શોધી કાઢી પાછી જાગૃતિપૂર્વક આત્મ પોષણમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. બનતાં સુધી દિવસે મૌન રહેવું. પ્રમાદ ન કરવો વિવિધ પ્રકારનાં આલંબનો લઈ ધ્યાનમાં જ તે દિવસ પસાર કરવો. તે સિવાય આત્માને પોષણ મળી શકવાનું કામ મુશ્કેલ છે.

આ ચારે પ્રકારના પૌષધ સાથે સામાયિક ઉચરવાથી પૌષધ વ્રત કહેવાય છે. ચાર પહોર કે આઠ પહોરની સામાયિક સાથે ઉચરવામા આવે છે. જેને ધ્યાનાદિ કરવાની

શક્તિ ન હોય તેમણે પવિત્ર મંત્રનો જાપ કરવો. નવીન જ્ઞાન લાણવું. ગુર્વાદિ પાસે સિદ્ધાંત સાંભળવા, આત્મ સ્થિરતાની પ્રાપ્તિનાં રહસ્યો પૂછવાં, મહાન પુરુષોનાં અનુકરણીય પવિત્ર ચરિત્રો વાંચવાં મનન કરવાં અને તેમના ઉત્તમ ગુણોનું સ્મરણ કે અનુકરણ કરવામાં તે દિવસ પૂરો કરવો.

પૌષધ મુખ્યતાએ ગુરૂ પાસે કરવો તેના અભાવે પૌષધ-જ્ઞાણમાં અથવા જ્યાં આત્મ શાંતિ મળે તેવા શાંત પવિત્ર સ્થળમાં પૌષધ કરવો.

પૌષધ વ્રતના પાંચ અતિચાર.

૧ જીવ જંતુ કે પાણી, વનસ્પતિ આદિ વિનાની ભૂમિ દષ્ટિથી તપાસ્યા વિના મળ, મૂત્ર શ્લેષ્મ, કફાદિનો ત્યાગ કરવો તે પૌષધમાં અતિચાર-દૂષણ છે. તેનો ત્યાગ કરવો.

૨ જરૂરીયાતની વસ્તુ જોયા કે પ્રમાજ્ઞન કર્યા વિના વાપરવી કે લેવી તે અતિચાર છે.

૩ જોયા કે પ્રમાજ્ઞયા વિના સંધારો કરવો તે અતિચાર છે.

૪ પૌષધમાં અનાદર હૃદયના પ્રેમ કે લાગણી વિના તે ક્રિયા કરવી તે અતિચાર છે.

૫ પૌષધ કયો કે નહિ તેની વિસ્મૃતિ થવી તે અતિચાર છે. દરેક અતિચાર ન લગાડવા માટે કોઈ જીવને દુઃખ ન થાય, તેની લાગણી ન દુખાય તેની સાવચેતી રાખેલી છે. પાછલા જે અતિચારોથી બચવામાં પોતાના લક્ષ ગ્રિન્દુ-

રૂપ કર્તવ્યમાં પ્રેમ, ઉત્સાહ, પરમ આદર અને ઉપયોગની તીવ્ર લાગણી સૂચવી છે.

ખારમું અતિથિસંવિભાગ વ્રત.

જંચગિહી સુવિસુદ્ધં, મુણિણો અસળાઝ દેહપારણણ.

પરમ વિણણણણ એયં, તુરિય મતિદ્વિસંવિભાગવયં. ॥૧॥

ગૃહસ્થીઓ પરમ વિનયપૂર્વક પીષધને પારણે મુનિઓને જે અત્યંત વિશુદ્ધ આહારાદિ આપે છે તેને અતિથિ સંવિભાગ નામનું ચોથું શિક્ષાવ્રત કહે છે.

તિથિ પર્વાદિ લોક વ્યવહારથી જેઓ અલગ થયેલા છે. અર્થાત્ આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્તિ એ જેઓનું લક્ષ્યમિન્દુ હોવાથી વ્યવહાર માર્ગની પાર જે પરમાર્થ નિશ્ચય આત્મમાર્ગ છે તેમાં જેઓ અહોનિશ પ્રવૃત્તિ કરી રહેલા છે તે અતિથિ, શ્રમણ, ત્યાગી, મુનિ, સાધુ. ભિક્ષુ ઇત્યાદિ નામોથી વ્યવહારાય છે. બોલાવાય છે તેવ અતિથિઓને નિર્દોષ આહાર, પાણી આદિ આપવાં તે અતિથિસંવિભાગવ્રત કહેવાય છે.

તિથિપર્વોત્સવાઃસર્વે, ત્યક્તાયેન મહાત્મના,

અતિથિતં વિજાનીયા જ્ઞેષ્ઠમભ્યાગતંવિદઃ ॥૧॥

આજે તિથિ છે માટે અમુક ખાવું અમુક ન ખાવું. ઉપવાસ, વ્રત કરવાં તથા આજે આ પર્વ છે, ઉત્સવના દિવસો છે માટે સારું ખાવું સારા વસ્ત્રો પહેરવા. ઇત્યાદિ સર્વે લોક વ્યવહાર જે મહાત્માએ ત્યાગ કરેલા છે. અર્થાત્ આત્મસ્વરૂપમાં રમણતા હોવાથી સર્વ વસ્તુ જેને મન બાહ્ય

અને ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. એવા મહાત્માઓને તિથિ પર્વોદિના કર્તવ્યનો કાંઈ નિયમ નથી. તેવી સ્થિતિવાળાને તમે અતિથિ જાણો. તે સિવાયનાને અભ્યાગત કહે છે । ૧૥ તેવા અતિથિઓને નિર્દોષ અને ન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલ દ્રવ્યથી ખનાવેલા, શ્રદ્ધા અને ખડુમાનપૂર્વક આહાર પાણી આદિ આપવા, તે આહાર પાણી આદિ લઈને તેઓ જ્ઞાન ધ્યાનમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. અન્ય જનોને તેઓ ધર્મોપદેશ દ્વારા ઉદ્ધાર કરે છે. આહારાદિની સહાય આપનારને તેમાંથી અમુક હિસ્સો મળે છે. તે મહાત્માઓને આહારાદિ દેહના આવાર ભૂત સાધનો સિવાય બીજી જરૂરીયાત ન હોવાથી નિસ્પૃહ રહે છે અને તે નિસ્પૃહતાના ગુણથી ખુદલા હૃદયે નિડરપણે સત્ય વસ્તુનો ખોધ આપી શકે છે.

આ અતિથિસંવિભાગ વ્રત ગ્રામે પૌષધને પારણે કરવામાં આવે છે. પારણે તેમને આખ્યા-વહોરાખ્યા પછી પારણું કરવું એમ રીવાજ છે. કેટલાક તો જે વસ્તુ આપી હોય વહોરાવી હોય તે જ તે દિવસે જમે છે. આ વ્યવહારો ઠીક છે. છતાં સામાન્ય રીતે ગૃહસ્થોએ આવા મહાત્માઓને દાન આપવું તે પણ અતિથિસંવિભાગવ્રત છે કેમકે તેવા ઉત્તમ પુરુષોનો સમાગમ નિરંતરને માટે મળવો દુર્લભ છે.

પૌષધને પારણે આ વ્રત કરનારને ગુર્વોદિનો યોગ ન મળે તો તેમણે એક બાર વ્રત ધારણ કરનાર ઉત્તમ શ્રાવકને જમાડવો અથવા જમવાનો વખત પૂર્ણ થયા સુધી તેવા શ્રમણ-મુનિના આવવાની રાહ જોઈને પછી તે સંબંધી ઉત્તમ

પાત્ર દાન કરવાની પ્રબળ લાવના સાથે જમી લેવું આ પ્રમાણે પણ આ વ્રતનો નિર્વાહ કરવામાં આવે છે.

અતિથિ સંવિભાગ વ્રતમાં લાગતા પાંચ અતિચાર.

૧ મુનિઓને આપવા લાયક પદાર્થો અનોપયોગે-સહ-સાત્કારે સચિત્ત માટી, પાણી; અનાજ કે તેવી વસ્તુ ઉપર મૂકી દે. આ કારણથી મુનિ તેનું દાન લઈ શકતા નથી અને પોતે આપી શકતો નથી આથી બંનેને અનુક્રમે એકને લાભનો અને બીજાને દાનનો અંતરાય થાય છે અને તેમાં ઉપયોગની અભગૃતિ-શૂન્યતા એ મુખ્ય કારણ છે. તે સચિત્ત નિર્લેપન અતિચાર છે.

૨ મુનિને આપવા લાયક પ્રાશુક-નિર્દોષ અન્નને અનોપ-યોગે કે સહસા સચિત્ત વસ્તુ વડે ઢાંકે તે સચિત્ત વિધાન નામનો બીજો અતિચાર છે.

૩. પારકી વસ્તુને પોતાની કરીને આપે. આમાં સાધુની જરૂરીયાત પૂરી પાડવા માટે દેવાની બુદ્ધિની મુખ્યતા છે. એટલે પાછળથી બંને ધણી આપસમાં અદ્વલોખદલો કરી સમજી લે. સાધુને માટે આ એક નિયમ છે કે જેની વસ્તુ હોય તેના માલિકની ઇચ્છા વિના બીજો કોઈ માણસ તે વસ્તુ આપે છતાં પણ તે લે નહિ. કેમકે તેથી આપસમાં કલેશ અને સામાને અપ્રીતિ થવાનો સંભવ છે.

૪. ઈર્ષા કરીને દાન આપે. અમુક માણસ ગરીબ છતાં આપે છે તો હું ક્યાં નબળો કે તેથી ઓછો છું? આમાં

સુપાત્ર ખુદ્ધિ, પૂર્ણશ્રદ્ધા, હૃદયપ્રેમ એ સર્વની ખામી છે. તેથી દેનાર તેના ખરા ફળથી બેનસીબ રહે છે.

૫. લિક્ષા-ગોચરીનો વખત વીતી જવા પછી ભોજન તૈયાર કરે. આમાં કાંઈક પ્રમાદ, કાંઈક કૃપણતા, કાંઈક ઓછી લાગણી, અને બહુમાન કે પ્રેમની સાધુ પ્રત્યે મંદતા સૂચન થાય છે.

આ પાંચ અતિચારો ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.

આ પ્રમાણે ખાર પ્રતો-ગૃહસ્થને પાળવા લાયક નિયમો સમાપ્ત થયા.

દેવપૂજન કરવાની વિધિ અને હેતુ.

સ્નાન કર્યા સિવાય દેવપૂજન કરાતું નથી. જે જગ્યાએ કીડી પ્રમુખનાં દરો ન હોય તેવી જંતુ વિનાની જગ્યાએ સ્નાન કરવું જોઈએ. એકને એક સ્થળે સ્નાન કરવાથી તે જગ્યાએ કીચડ થવા સાથે લીલ કુલ વગેરે થવાનો સંભવ રહે છે. વધારે ગંદકી થવાથી બીજા પણ ઝીણા ઝેરી જંતુઓ, ત્રાંચડ વિગેરે થવાથી શરીરની સુખાકારીને આરોગ્યતાને બાધ પહોંચાડે છે, માટે છુટી છુટી જગ્યાએ સ્નાન કરવું જોઈએ. અથવા સ્નાન કરવા માટે પ્રનાળવાળો બાજેઠ કે ચોકડી હોવી જોઈએ કે જે પ્રનાળ દ્વારા સ્નાન કરાયેલું પાણી બીજા વાસણમાં ઝીલી લઈને પછી ખુદ્ધી જગ્યામાં છુટું છુટું ફેંકી દેવાય. આમ પાણી સુકાઈ જવાથી આરોગ્યતા સાચવવા સાથે જંતુઓની ઉત્પત્તિ થવાનો સંભવ રહેતો નથી.

પૂર્વદિશા સન્મુખ મુખ રાખી સ્નાન કરવું તે વધારે યોગ્ય છે. રજસ્વલાનો સ્પર્શ, સૂતક કે કોઈ મૃતકને અડાયું હોય તો સંપૂર્ણ સ્નાન પૂર્જન વખતે કરવું, નહિતર મસ્તકનો ભાગ ન પલાળાય તો પણ હરકત જેવું નથી. સ્નાન માટે સહજ ઉતું પાણી લેવું અને તે પણ જરૂરીયાતથી વધારે વિના પ્રયોજને ઢાળવું ન જોઈએ. સ્નાન કરતી વખતે અને ત્યાં સુધી મનમાં પરમાત્માના નામનો જાપ શરૂ રાખવો જોઈએ. પણ વાતોના તડાકામાં પોતાના મનને મલીન કરી પોતાનું લક્ષ ભૂલવું ન જોઈએ. આ બાહ્યસ્નાન વખતે અંતર સ્નાન કરીકે ઉત્તમ વિચારો અથવા પરમાત્માના નામનો જાપ અને પોતાનું લક્ષ, એ વધારે જાગૃત રાખવું જોઈએ. બાહ્ય સ્નાનથી શરીર શુદ્ધ થાય છે પણ આત્માને શુદ્ધ કરવા માટે તો સર્વ મલિન ઇન્દ્રિયાઓનો ત્યાગ કરવો અને પરમાત્માનું સ્મરણ કરવાની તે વખતે ખાસ જરૂર છે. મનની પવિત્રતા વિના પૂજનો લાભ મળી શકતો નથી માટે સ્નાન કરતી વખતે આવી રીતે મનને પણ સ્નાન કરાવી શુદ્ધ કરવાનું ભૂલવું નહિ.

સ્નાન કર્યા પછી જ્યાં સુધી પગ લીલા હોય ત્યાં સુધી ત્યાં ઉભા રહેવું, નહિતર પગે ધુળ કે અશુચિ ચોંટવાનો સંભવ છે. અથવા લીલા પગ સાથે કીડા પ્રમુખ જંતુ ચોંટી જવાથી તેનું મરણ થવાનો સંભવ છે. જે માણસ ઘેર સ્નાન કરી આવેલ હોય તેણે મંદિર આગળ આવ્યા પછી પગને શુદ્ધ કરવા જોઈએ.

વસ્ત્ર પવિત્ર પહેરવાં ૧ મંદિરની અંદરની શુદ્ધિ કરવી,

પોતાને હાથે ભૂમિતું સમાજન (સાક્ષુક) કરવું ૨. સ્નાન કરવાવડે શરીર શુદ્ધ કરવું ૩. પરમાત્માના જાપથી વચન અને મનને શુદ્ધ કરવાં ૪-૫. પૂજના ઉપકરણો શુદ્ધ અને સ્વચ્છ રાખવા ૬. જીવજંતુ વિનાની જમીન જોઈને ઉમા રહેવું કે શુદ્ધ આસન પર બેસવું ૭. આ સાત શુદ્ધિ પૂજા વખતે રાખવી જોઈએ. સ્ત્રીઓએ પુરુષોના વસ્ત્રો પૂજામાં પહેરવા ન જોઈએ. તેમ જ પુરુષોએ સ્ત્રીના વસ્ત્રો પૂજાના કામમાં લેવા ન જોઈએ, કેમકે કામ-રાગને વૃદ્ધિ કરનાર નિમિત્ત છે અન્યોન્ય સ્ત્રી પુરુષોનાં પહેરેલાં વસ્ત્રોમા વિરુદ્ધ આકર્ષણવાળા પરમાણુઓ હોવાથી વખતે વિપરિત ભાવના થવાનો સંભવ જાણી. તે ઉપયોગમાં ન લેવાં એ વધારે હિતકારી છે.

ઉત્તરાસણ ખલે નાખી, મોઢે મુખકોસ પૂજા વખતે ખાંધવો જોઈએ અને પછી શાંતિથી અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરવી.

અષ્ટપ્રકારી પૂજા-અને તેનું રહસ્ય.

જળ પૂજા-૧

સન્મુખ વીતરાગ દેવની પ્રતિમાજી છે છતાં તે દ્વારા સાક્ષાત્પ્રભુને સ્મરણમાં લાવી, પોતાના અંતઃકરણને વિશુદ્ધ કરવા નિમિત્તે તેમનું પૂજન કરતાં શરૂઆતમાં નિર્મળ પાણીથી તેમને અભિષેક કરવો. ચાલુ શબ્દોમાં કહીએ તો સ્નાન કરાવવું.

આ સ્થળે એટલું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે જે પ્રભુને ઉદેશીને સ્નાન કરાવાય છે તે તો સદાય પવિત્ર છે. આત્મ

સ્વરૂપથી અગાધ નિર્મળતામાં ઝીલી રહ્યા છે. તેને આપણે પાણીથી સ્નાન કરવાની જરાપણ અપેક્ષા નથી એટલે આપણે પ્રભુને સ્નાન કરાવીએ તેનો હેતુ પ્રભુને રાજી કરવાનો હોય એમ ધારવાનું નથી, પણ આપણને પોતાને શુદ્ધ અને પવિત્ર થવું છે તે ઉદ્દેશ ધ્યાનમાં રાખી આ નિમિત્ત દ્વારા તે કાર્ય સિદ્ધ કરવાનું છે એ આશયથી આ સ્નાન કરવાનું શરૂ કરવું.

સ્નાન કરવામાં ઉત્તમ તીર્થના પાણી, કુવા, વાવ, સરો-
વર કે નદી આ સમુદ્રના પાણીનો ઉપયોગ કરવો. આપણી
ભાવનાની વિશુદ્ધિમાં વધારો કરવા નિમિત્તે ઉત્તમ, પવિત્ર,
નિર્મળ પાણીનો ઉપયોગ કરવો.

આ સ્નાન કરાવતી વખતે આપણા હૃદયની ભાવનાઓ
આલુ રાખવી જોઈએ. એટલે સ્નાન કરાવતી વખતે મનમાં
એવો વિચાર કરવો કે, હે પ્રભુ ! તમે પોતે તો સ્વભાવથી
વિશુદ્ધ જ છો તમને મારા તરફથી કરાતા આ સ્નાનની કાઈ-
પણ અપેક્ષા નથી પણ આ સ્નાન કરવામાં મારો પોતાનો
જ સ્વાર્થ છે. અને તે સ્વાર્થ આ નિર્મળ પાણી દ્વારા હું
પ્રગટ કરું છું કે હે નાથ ! આ પાણી પવિત્ર હોઈ મળને
દૂર કરનાર છે. તેને પીવાથી તૃષ્ણા દૂર થાય છે. સ્નાન કર-
વાથી ગરમીનો તાપ શાંત થાય છે. આ પાણી જગતનું
જીવન છે. અનંત જીવોનો આધાર આ પાણી ઉપર છે.
અને પાણીને લઈને જ આ દુનિયાના જીવોની હૈયાતિ ટકી
રહે છે પાણીનો આપના શરીર ઉપર અભિષેક કરતાં હું
મારી અંતઃકરણની ભાવના એ પ્રગટ કરું છું.

આ પાણી જેમ જગતનું જીવન છે તેમ આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ એજ અમારું જીવન છે. અમારું શુદ્ધ સ્વરૂપ તે અમારી હૈયાતિ છે. એ શુદ્ધ સ્વરૂપ તે અમારો આધાર છે. આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ તેજ અમારી તૃષ્ણાને શાંત કરનાર છે. આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ તેજ મનને પવિત્ર કરનાર છે. અને તે શુદ્ધ સ્વરૂપજ અમારા જન્મ મરણના તાપને શાંત કરી પૂર્ણ શાંતિ આપનાર છે. તેના વિનાં આ દુનિયા ત્રિવિધ તાપથી એટલે આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધીથી અને વિવિધ પ્રકારની ચાતનાઓ-પીડાઓ સહન કરી છે અને હજી સહન કરીએ છીએ માટે હે કૃપાળુ! અમારા ઉપર કૃપા કરી અમારું અંતઃકરણ જેમ નિર્મળ થાય તેવી લાગણીઓ અમારામાં ઉત્પન્ન કરો. અથવા આ આપના અભિષેકરૂપે કરાતી ક્રિયાથી અમારું અંતઃકરણ નિર્મળ-નિષ્પાપ થાઓ. આવી ઉત્કટ લાગણી ઉત્પન્ન કરી, શાંત મને તે જળનો અભિષેક તે પરમાત્માની પુન્ય મૂર્તિ ઉપર કરવો.

અભિષેક કર્યા પછી ઉત્તમ ધોળા વસ્ત્ર વડે પરમાત્માની મૂર્તિ ઉપર પાણીની ભીનાશ રહેલી હોય તે લૂસી નાખી શરીર તદ્દન ઠંડું કરવું. આ અંગ લુણાં કરતી વખતે પણ પોતાની ઉત્તમ લાવના ચાલુ રાખવી, જેમકે આ પાણીનો લેપ વસ્ત્રવડે દૂર કરી શકાય છે તેમ ઉત્તમ વિચારવડે કર્મ લેપ દૂર કરી શકાય છે. અથવા રાગદ્વેષ વિના કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી કર્મ લેપ લાગતો નથી. ઈત્યાદિ વિચારો કરવાપૂર્વક જલ પૂજા પૂર્ણ કરવી. ૧

બીજી ચંદન પૂજા.

સુગંધીદાર ઉત્તમ ચંદન ઘસી પરમાત્માની પ્રતિમાના નવ અંગે તિલક કરવાં, તથા શરીરના બીજા ભાગો ઉપર પણ તે ચંદનથી વિલેપન કરવું. આ ચંદનથી વિલેપન કરતાં તે પરમાત્મા પ્રત્યે પોતાની આંતર, ભાવના પ્રગટ કરવી કે હે પ્રભુ! આ ચંદન કે જેને લોકો બાળે છે; કાપે છે, ઘસે છે, છતાં પણ તે પોતાનો સુગંધીવાળો સ્વભાવ આવા વિપત્તિના પ્રસંગમાં પણ મૂકતું નથી. દરેક સુખ દુઃખના કે શાંતિ અશાંતિના પ્રસંગમાં પોતાનો મૂળ સ્વભાવ તે જાળવી રાખે છે. હે નાથ! આવી જ રીતે આ દુનિયામાં રહેતાં મારે માથે આવી પડતી વિવિધ પ્રકારની આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ કે હર્ષ, શોક, સુખ, દુઃખ, આનંદ ઈત્યાદિ પ્રસંગોમાં પણ મારી એક સ્થિતિ બની રહે, આત્માનો આનંદ બન્યો રહે, આત્મ જાગૃતિ કાયમ ટકી રહે, રાગદ્વેષ કે હર્ષ શોક ન થતા તે સર્વ સમભાવે સહન કરવાનું બળ આવે તેવી આપ કૃપા કરો તેવી અમને શક્તિ આપો. અથવા આ આપની પૂજાથી અમારામાં તેવું દૃઢ બળ કે શક્તિ પ્રગટ થાય એવી અમારી પ્રાર્થના છે.

આ ચંદન! આવી મહાન સહન શક્તિથી સુખદુઃખમાં એક રસ એક સ્થિતિમાં સ્થિત થવાના કારણથી પરમાત્માના શરીર ઉપર આરૂઢ થવાને-ચડવાને-સમર્થ થયું છે. તેના આ ઉત્તમ શીતળ-સમ પરિણામવાળા ગુણથી મનુષ્યો પણ

પોતાના કપાળ ઉપર તેનું તિલક કરે છે. શોભા અને શાંતિ માટે કપાળ ઉપર આડ કરવારૂપે પોતાના મસ્તક પર ચડાવે છે તો હે પ્રભુ! મનુષ્યો વિચાર પ્રગટ કરવાની કે યોગ્ય પ્રવૃત્તિ, નિવૃત્તિ કરવાની શક્તિ ધરાવનારાઓ આ ચંદન પ્રમાણે સમભાવની શાંતિવાળી શીતળવૃત્તિ ધારણ કરવાથી આ દુનિયાના લોકોને માનનીય, પૂજનીય, અનુકરણીય થઈએ તેમાં આશ્ચર્ય શું ?

હે કૃપાળુ! અમારી આજ પ્રાર્થના છે કે અમારામાં ચંદનના જેવી સહનશીલતા, શાંતિ, શીતળતા અને સદ્ગુણની મુગ્ધતા પ્રગટ થાય. ૨

ત્યાર પછી ત્રીજી પુષ્પ પૂજા કરવી.

પુષ્પ પૂજા ૩.

જાઈ, જુઈ, ચંપક, ગુલાબ, મોગરો કેતકી, પારીજાત અને વિવિધ પ્રકારનાં કમળો, ઇત્યાદિના પુષ્પો લઈ તે પ્રભુજીના શરીર ઉપર-પ્રતિમાજી ઉપર ચડાવવા. તેનો હાર કરી ગળામાં પહેરાવવો. ઇત્યાદિ વિધિએ પુષ્પ પૂજા કરવી. આ પુષ્પો કીડાએ ખાધેલાં ન હોય, જમીન ઉપર પડેલા ના હોય, મલીન વસ્ત્રમાં લાવેલા ન હોય, કાચી કળીઓ ન હોય. રજસ્વલા કે મલીન મનુષ્યોને અડકાયેલાં ન હોય, તેવા પુષ્પો પ્રભુને ચડાવવા પુષ્પના કકડાઓ ન કરવા. તેમ તેને વિધવા પણ નહિ. હાર કરવા માટે દોરાઓથી ગુથીને હાર કરવો-ઇત્યાદિ વિવેકપૂર્વક પુષ્પો ચડાવવા.

આ પુષ્પો ચડાવતી વખતે મનમાં ઉત્તમ ભાવના ચાલુ રાખવી. પ્રભુ ઉપાસનાથી વિશુદ્ધ થયેલા હૃદયમાંથી નીકળતી

પવિત્ર રસથી ભીંજાયેલી આંતરભાવના તે મહાપ્રભુ આગળ પ્રગટ કરવી.

પ્રભુ ! આ પુષ્પમાં જેમ સુગંધ છે, તેમ અમારા દેહમાં આત્મા રહેલો છે. પુષ્પો પોતામાં રહેલી ઉત્તમ સુવાસ-સુગંધ દુનિયામાં ફેલાવે છે તેમ અમે અમારા ઉત્તમ વર્તનથી આત્માના ઉત્તમ ગુણોની કીર્તિ દુનિયામાં ફેલાવી શકીએ તેવું અમને બળ આપો.

હે નાથ ! આ કમળો જેમ કાદવમાં ઉગે છે, પાણીથી વૃદ્ધિ પામે છે અને કાદવ તથા પાણીથી નિર્લેપ રહી પાણીની ઉપર આવી પોતાનું સાચું સૌંદર્ય પ્રકાશિત કરે છે હે દયાળુ ! એવી રીતે અમારું શરીર આ કર્મ કાદવથી ઉત્પન્ન થયું છે. વિવિધ પ્રકારના વિષય પાણીથી પોષણ પામ્યું છે. આ કર્મ અને વિષયથી નિર્લેપ રહી અમે અમારું સાચું સૌંદર્ય-ખરું આત્મ સ્વરૂપ પ્રગટ કરી શકીએ તેવું આત્મ-બળ આપો.

પુષ્પોએ પોતાની સુંદરતા અને સુગંધતાને લઈ દેવોને પણ મસ્તકે ચઢવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરી છે તેમ અમે અમારા સત્યસ્વરૂપની સુંદરતા અને ઉત્તમ વર્તનની સુગંધતાને લઈ આ લોકના અગ્રભાગ ઉપર સિદ્ધ જીવોની સમીપમાં નિવાસ કરી શકે તેવી અમારામાં આત્મ શક્તિ પ્રગટ થાય તેવી વિશુદ્ધિ આપો.

આ પ્રમાણે પુષ્પ પૂજા થયા પછી ધુપ પૂજા કરવી.

ધૂપ પૂજા ૪.

પોતાના હુકૃત્યનો નાશ કરવા નિમિત્તે દશાંગ ધૂપ તે પ્રભુની આગળ ઉઘેવવો-સંજગાવવો તે રૂપ ધૂપ પૂજા કરવી. આ ધૂપ પૂજા કરતી વખતે પોતાની ઉત્તમ હૃદયગત ભાવના તે મહાપ્રભુની આગળ પ્રગટ કરવી. હૃદયના ઉંડા વિશુદ્ધ ભાગમાંથી નીકળેલી ભાવના મનને વિશુદ્ધ બનાવે છે, કર્મનો ક્ષય કરાવે છે.

પ્રભુ ! આ ધૂપ પોતે બળે છે છતાં વાતાવરણને સુધારે છે. મનને શાંતિ આપીને ઉત્પન્ન કરે છે, અને ધૂમાડો ઉઘેલ જાય છે. લોકો તે સુવાસવાળા ધૂમાડાને પ્રભુની નજીક હોય સેવે છે. આ ધૂમાડો પણ પોતાની સુગંધ સાથે તે પ્રભુના નજીકમાં જઈને વિરામ પામે છે.

આ ધૂપને આપની પાસે ઉઘેવીને હે કૃપાળુદેવ ! અમે એમ કહેવાને ઇચ્છીએ છીએ કે, આ ધૂપ પોતે બળવા છતાં વાતાવરણને સુધારવાને સમર્થ થાય છે તેમ અમે પૂર્વ કર્મ સંયોગે વિવિધ તાપથી બળવા છતાં આત્મજાગૃતિથી આબુ-ખાબુના લોકોનું અને અમારું પોતાનું મન રૂપ વાતાવરણ તેને શુદ્ધ કરી શકીએ તેવું આત્મબળ આપો. મતલબ કે આ ધૂપની માફક અમે જે જે સ્થળે બેસીએ, વસીએ, રહીએ ત્યાં ત્યાં ઉત્તમોત્તમ વિચારોનું વાતાવરણ ફેલાવી શકીએ. અમે પોતે સુધરીએ અને અમારી સોબતમાં આવનારને પણ સારા વિચારો આપી તેના બરાબર વિચારો દૂર કરાવી શકીએ એવી વિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાઓ.

ધૂપ મનને શાંતિ અને આહ્વાદ ઉત્પન્ન કરાવે છે. તેમ હે પ્રભુ ! અમારું વર્તન એવું શુદ્ધ થવું જોઈએ કે અમને પોતાને તથા અમારા આશ્રિતો અગર સંભાગમમાં આવનારાઓને શાંતિ અને આહ્વાદ ઉત્પન્ન થવો જોઈએ. હે દયાળુ ! તારી આ પૂજાથી અમારામાં એવી વિશુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાઓ કે જેથી સર્વને અમે શાંતિ તથા આહ્વાદ ઉત્પન્ન કરાવી શકીએ અને અમે પણ તે ભોગવી શકીએ.

ધૂપનો ધૂમાડો જેમ ઉંચો જાય છે તેમ ત્રિવિધ તાપથી બળવા છતાં અમારી ઇચ્છા કે ભાવનાઓ ઉચ્ચ ગામી જ થાઓ. અમારા હૃદયમાં ભાવનાઓ જ પ્રેરાઓ તેને લઈ અમારું જીવન ઉચ્ચ બને, અને અમારી ગતિ પણ ઉચ્ચ જ પ્રાપ્ત થાઓ.

લોકો જેમ સુગંધી ધૂપના ધૂમાડાને પ્રભુની તરફ પ્રેરે છે, તેમ અમારું સુગંધી જીવન-સદ્ગુણી જીવન પ્રભુના માર્ગ તરફ જ પ્રેરાઓ. ધૂપના ધૂપની માફક અમે પોતા અમારા આત્મિક જીવનથી શુદ્ધ સ્વરૂપ આત્માને જ પ્રાપ્ત થઈએ, પોતાનાં જ શુદ્ધ સ્વરૂપ પરમાત્માને પામીને તે સ્વરૂપમાં જ ધૂપની માફક વિરામ પામીએ હે નાથ ! આવું ઉત્તમ બળ આપ, આવી નિર્દોષ વિશુદ્ધિ આપ, એવી અગાધ શક્તિ અમારામાં પ્રગટ થાય એ જ અમારી હૃદયની લાગણી છે.

આ પ્રમાણે યથાચોગ્ય વિચાર કરવાપૂર્વક ધૂપપૂજા સમાપ્ત કરી દીપપૂજા કરવી.

દીપક પૂજા પ.

ધીનો દીવો પ્રભુની પાસે કરવો. પાંચ દીવાની આરતી કરવી, એક દીવાવાળો મંગળદીવો પ્રગટાવવો, આ સર્વ દીપકપૂજા છે. આ દીપકપૂજા કરતી વખતે માનસીક લાગણીઓ તે પરમાત્મા પાસે જાહેર કરવી. હૃદયનો ખરો આવેશ આ દીપકના બહાના નીચે વ્યક્ત કરવો. હે દેવાધિદેવ ! આ દીપક પ્રકાશરૂપ છે. અંધકારનો નાશ કરનાર છે વાતાવરણ શુદ્ધ કરનાર છે. અનેક દીવાઓને પ્રગટાવનાર છે. આ દીપક આપની પાસે વ્યક્ત કરવાનો મારો આશય એવો છે કે હે પ્રભુ ! જેમ આ દીપક પ્રકાશક છે તેમ તમે જ્ઞાનવડે લોકાલોકના-પ્રકાશક છો. દીપક અંધકાર નાશક છે. આપ અજ્ઞાન અંધકારનો નાશ કરનાર છો. દીપક વાતાવરણ શુદ્ધ કરનાર છે. આપ મલિન વાસનાને સુધારનાર છો. આ દીવાથી અનેક દીવાઓ પ્રગટાવાય છે. તેમ આપના કેવળજ્ઞાનરૂપ નહિ ખુલાય તેવા દીપકથી અનેક યોગ્ય જીવોના આત્મદીપક પ્રગટાવાયા છે. સદાને માટે પ્રકાશતા થાય છે હે શરણાગત વત્સલ ! મારામાં આવો જ્ઞાનદીપક પ્રકાશીત થાઓ. અજ્ઞાન અંધકાર દૂર થાઓ. મલિન વાસનાઓ નાશ પામો. સદાને માટે મારો આત્મદીપક પ્રકાશીત રહો. એવી મારી અતઃકરણની ઇચ્છા છે.

આ આરતીમાં પાંચ દીવા છે. ચાર નીચા છે અને એક સર્વથી ઉપર છે તેમ આ પાંચ દીપક તે પાંચ જ્ઞાન છે. ચાર જ્ઞાન ક્ષયોપશમજન્ય છે. આ સર્વથી ઉચ્ચ તે કેવળ-

જ્ઞાન છે જે આત્માના સ્વભાવભૂત છે. તેમ મંગલદીપકમાં આ એક જ મોટો દીપક પ્રકાશિત થઈ રહ્યો છે. તે એમ સૂચવે છે કે આ સર્વથી મોટું કેવલજ્ઞાન તે એક જ છે. સર્વનો પ્રકાશ છે અને તે શુદ્ધ આત્મા જ છે. હે દીનાનાથ ! આ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રકાશક એક કેવલજ્ઞાન કે જે મારું આત્મ સ્વરૂપ છે તેની જ મને પ્રાપ્તિ થાયો. આ એક દીપકથી હું સૂચવું છું કે આ એક આત્મસ્વરૂપની જ મને જરૂરીયાત છે. ખીજા કશાની મને જરૂર નથી.

હે નાથ ! એવી ઉત્તમ લાગણી મારામાં ઉત્પન્ન કરો કે તે મારું સ્વરૂપ મને પ્રગટ થાય.

આ પ્રમાણે દીપક પૂજા કરી છઠ્ઠી અક્ષત પૂજા કરવી.

અક્ષત પૂજા ૬.

ઉજ્જવળ, અખંડ, ક્ષેત્રમાં વિનાશો ઉત્તમ ચોખાનો સાથીઓ કરવારૂપ તે મહાપ્રભુની અક્ષતપૂજા કરવી.

આ પૂજા કરતી વખતે પોતાની માનસિક લાગણીઓ તે દયાળુ પ્રભુ પાસે પ્રગટ કરવી પોતાની લાગણીઓ જેમ જેમ વ્યક્ત થાય છે તેમ તેમ ભાવવૃદ્ધિ સાથે તન્મય-એકાકારવૃત્તિ પૂજામાં બની રહે છે માટે જેમ અને તેમ લાગણીઓ પ્રગટ કરવા પ્રયત્ન કરવો.

હે આત્મદેવ ! આ અક્ષત એટલે (ચોખાનો) સાથીઓ આપની પાસે કરવારૂપ નિમિત્તથી મારી આંતર લાગણીઓ હું આપની પાસે એવી રીતે વ્યક્ત કરુ છું કે આ ચોખા ઉજ્જવળ છે તેમ તમારું આત્મસ્વરૂપ ઉજ્જવળ છે. ચોખા

અખંડ (આખા) છે. તેમ તમારું સ્વરૂપ અખંડ છે. આ અક્ષતમાંથી અંકુરો ઉગે તેવી શક્તિ નાશ પામેલી છે. તેમ આપના સ્વરૂપમાંથી કર્મઅંકુરાઓ ઉત્પન્ન થાય તેવી શક્તિ નાબુદ થઈ છે. અર્થાત્ તમે કર્મબીજથી રહિત થયા છો. આ ચોખ્ખા ફેતરાં વિનાના છે. તેમ તમે કર્મરૂપ કે દેહરૂપ ફેતરાં રહિત કેવળ શુદ્ધ સ્વરૂપ થયેલા છો.

હે કૃપાનિધિ ! આપની સેવાથી મારું ઉજ્જવળ, અખંડ આત્મ સ્વરૂપ પ્રગટ થાયો. કર્મશક્તિ નાશ પામે અને દેહરૂપ પરાળ-ફેતરાં વિનાની શુદ્ધ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાયો. આથી વધારે મને કંઈ જરૂર નથી મારું સ્વરૂપ મને સમજાય તે સિવાય હું કંઈ ઇચ્છા કરતો નથી. સાથીઓ કરતી વખતે એ મનોરથો કરવા કે હે દયાળુ પ્રભુ ! આ ચાર પાંખડી સમાન ચાર ગતિ ઘણી વાંકી છે તેમાં વારંવાર જન્મ મરણ કરવા પડે છે તેને તું છેઢી નાખ અથવા તેને અમે છેઢી શકીએ તેવી વિશુદ્ધિ આપ અગર યોગ્ય માર્ગ બતાવ.

ત્યારપછી સાથીઆ ઉપર ત્રણ ઢગલી કરતાં એવી લાગણી પ્રદર્શિત કરવી કે, આ જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્રરૂપ ત્રણ રત્નની પ્રાપ્તિ અમને થાયો. એટલે આત્માનું સમ્યક્જ્ઞાન સમ્યક્શ્રદ્ધાન અને તે શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર અમને પ્રાપ્ત થાયો. છેવટે તે ત્રણ ઢગલીના ઉપરના લાગમાં અષ્ટમીના ચંદ્ર સરખી સિદ્ધ શીલા કરી તેના ઉપર કૃણ મૂકતી વખતે એ લાગણી પ્રગટ કરવી કે

આ લોકના અગ્રભાગ ઉપર રહેલ સિદ્ધ પરમાત્માઓ છે તે સ્થળે અમારો નિવાસ થવા રૂપ રૂળ અમને પ્રાપ્ત થાઓ.

મતલબ કે આ પ્રભુરૂપ શુદ્ધ આત્મા તેની સેવાનું 'છેવટનું' રૂળ જન્મ મરણ વિતાની આત્મસ્થિતિ છે તે પ્રાપ્ત થાઓ. આ પ્રમાણે પોતાની લાગણીઓને આ પ્રભુની પૂજા દ્વારા ઉત્તેજિત કરી, સ્મરણ કરી તે મેળવવા ઉત્સાહિત થવું એમ છઠ્ઠી પૂજા થઈ.

અક્ષત પૂજા કયાં બાદ સાતમી નૈવેદ્યપૂજા કરવી.

નૈવેદ્યપૂજા ૭.

લાડું, ખંરફી, ઘેખર, ખાજાં, ભાત, દાળ આદિ ઉત્તમ પ્રકારના વિવિધ જાતિના નૈવેદ્ય લાવી પ્રભુના નજીકના ભાગમાં સુંદર રકેબી કે થાળમાં ધરાવવાં આ પ્રકારના નૈવેદ્ય પ્રભુ આગળ ધરી પોતાની ભક્તિ પ્રદર્શિત કરવી. આ નૈવેદ્ય ધરાવતી વખતે પોતાની અંતરંગ લાગણીઓ પોતાના મન દ્વારા તે મહાપ્રભુ આગળ નિવેદિત કરવી. હૃદયના ઉંડાણ-માંથી નીકળતી પોતાની ઉર્મિઓ સરલ આશયથી જણાવવી પ્રભુ! આપ તો હ્રુધા, તૃષા આદિથી રહિત છો. આ વસ્તુઓ કાંઈ આપને ખવરાવવાને માટે મેં આપની આગળ ધરી નથી. તેમ-આ વસ્તુઓ આપને દેખાડવાના આશયથી મેં આપની આગળ ધરી નથી. નાથ! આપ તો સર્વજ્ઞ છો. સર્વભાવને-વસ્તુના ગુણદોષને કે સ્વભાવને જાણનાર છો. આ નૈવેદ્ય ધરાવવાના બહાના નીચે કેવળ હું મારી લાગણી આપની આગળ નિવેદિત કરું છું.

હયાણુ પ્રભુ! આ જે વસ્તુઓ મેં આપની સમક્ષ ધરી છે તે અને તેવી બીજી અનેક વસ્તુઓ મેં અનેકવાર ખાધી છે આ શરીર અને બીજા અનેક ભવમાં ધારણ કરેલા અનેક શરીરો દ્વારા અનેકવાર અનેક વસ્તુઓનો ઉપભોગ થયો છે-કર્યો છે પણ તેથી આ મનની તૃપ્તિ કોઈ દિવસ થઈ નથી. માટે હવે તો કૃપા કરો. અમને સદ્બુદ્ધિ આપો. યોગ્ય માર્ગ બતાવો અને અમારું નિરાહારી પદ-અણુહારીપણું શરીર વિનાની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરાવો.

આ આહાર શરીરનું પોષણ કરનાર છે, તે સિવાય શરીર ટકી શકતું નથી અમને જે સદ્ધાનું પ્રિય છે તે અમે આપની સેવામાં હાજર કરીએ છીએ. તે આપ ગ્રહણ કરો. કહેવાનો આશય એવો છે કે, શરીરનું પોષણ તો પ્રારબ્ધ દ્વારા અમને મળી રહે છે તે માટે અમારી ઇચ્છા કે માગણી નથી, પણ અમને સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થવામાં પોષણ આપનાર ઉત્તમ સાધનોની પ્રાપ્તિ થઈ આવે અને છેવટે અમારું જે નિરાહારી પદ-શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ તેમાં અમે લીન થઈએ તેવું બળ આપો. હે નાથ! આ ભોજન તો શરીરનું પોષણ કરનાર છે. અમે કાંઈ શરીર નથી. અમે જે સ્વરૂપે છીએ તે સ્વરૂપે સ્થિર થઈએ તેમાં વિશ્લેષ ન આવે, તે સ્વરૂપે કાયમ બન્યાં રહીએ, અમારું તે ભાન કોઈ દિવસ ન ભૂલાય, તેવી સ્થિતિને માટે જે જે સદ્વિચારોનું, વિશુદ્ધ ભાવનાનું અને ઉત્તમ જ્ઞાનનું પોષણ જોઈએ, તે તે પોષણ અમને મળે, તેવી સ્થિતિને માટે અમે લાયક થઈએ તેવું અલૌકિક

બળ અમારામાં પ્રગટ થાયો. એ જ અમારી આપની પાસે તમ્ર પ્રાર્થના છે.

આ લાવનાપૂર્વક સાતમી નૈવેદ્યપૂજા પૂર્ણ કરી આઠમી ફળપૂજા કરવી.

ફળપૂજા ૮.

ફળપૂજા કરતી વખતે નાળીયેર, પનસ, આમળાં, બીજેરાં, જંબીર, નારંગી, લીંબુ, સોપારી, આમ્રફળ, ઇત્યાદિ ઉત્તમ ફળો પ્રભુની પાસે મૂકી પોતાની અંતરગત લાવના પ્રગટ કરવી.

પ્રભુ ! આ ફળ છે. ફળ મૂકી ફળની ઇચ્છા 'કરુ' છું એટલે આ દુનિયામાં પરિભ્રમણ અને પ્રયત્નો કરતાં આજ સુધીમાં મને કરેલ કાર્ય કે પ્રયત્નને છેડે જે ફળો મળ્યા છે તે બધાં નિરસ છે. વિયોગશીલ છે. સંતાપ કરનાર છે. અશાંતિ ઉત્પન્ન કરનારા છે. અસંતોષવાળા છે. નિરાશા ઉત્પન્ન કરનારા છે. એકાંતિક કે આત્મંતિક સુખ તેમાંથી કોઈ વખત મળ્યું નથી અને મળવાની આશા પણ નથી.

આ કારણથી તે લૌકિક ફળને સૂચવનાર આ ફળ આપની આગળ ધરાવ્યું છે-મેં મૂક્યું છે. તે મૂકીને હું આપને એમ સૂચવું છું કે આવા લૌકિક ફળ તો મારા મન, વચન શરીરના શુભાશુભ પ્રયત્નથી મને અનેકવાર મળ્યા છે તેની મને ઇચ્છા નથી તેથી તો ઉલટો હું હેરાન થયો છું, મારા સ્વરૂપનું લાન ભૂલી ગયો છું. આ ફળોથી તો ઉલટું આવ-રણ ઘાટું-મજબૂત થયું છે. હું તે ફળોનો ત્યાગ કરું છું,

અને આપની પાસે એ ચાચના કડું છું કે મને એવું તે ફળ આપો—અગર તેવો માર્ગ બતાવો અથવા મારા હૃદયમાં એવી વિશુદ્ધિ-ઉત્પન્ન કરો કે જન્મ, મરણ, આધિ, વ્યાધિ ઉપાધિ વિનાની શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિરૂપ ફળની પ્રાપ્તિ થાય. જે ફળ મળ્યા પછી બીજા ફળની ફરી કોઈપણ દિવસ ઇચ્છા ઉત્પન્ન ન થાય. જે ફળનો આનંદ અખંડિતપણે રહ્યા કરે.

આ પ્રમાણે અષ્ટપ્રકારી પૂજા, દ્રવ્ય તથા લાવપૂર્વક કરવી. દ્રવ્યપૂજા આ શરીર દ્વારા સ્નાન, ચંદન, પુષ્પ, ધૂપ દીપક, અક્ષત, નૈવેદ્ય અને ફળ મૂકવા પ્રમુખથી કરવી, લાવપૂજા, આ ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે પોતાના મનની વિશુદ્ધ વિચારવાળી લાવના—લાગણી અને જાગૃતિપૂર્વક કરવી. જેમ પોતાનો લાવ ઉદ્ધાસ પામે, પોતાનું સાધ્ય લક્ષમાં રહે, પોતાનું લક્ષ ન ભૂલાય અને પોતાના લક્ષરૂપ સાધ્યને જ પોષણ મળે તેમ અખંડ ઉપયોગની જાગૃતિપૂર્વક આ અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરવી.

પૂજા પૂર્ણ થયા બાદ પૂર્વે કહી આવ્યા છીએ તે વિધિએ ચૈત્યવંદન પ્રભુ ગુણની સ્તુતિ કરવી. દેરાસરજીમાંથી નીકળી ઘર તરફ જવાના પ્રસંગે દેરાસરજીના મૂળ પ્રવેશદ્વાર પાસે આવી ત્રણ વાર આવસ્સહિ કહેવી એટલે પહેલાં દેરાસરજીમાં પ્રવેશ કરવાના વખતે જે ગૃહવ્યાપારાદિનો નિષેધ કરવા, તે સંબંધમાં કોઈ પણ ન બોલવા કરવા કે વિચાર ન કરવારૂપ પ્રતિજ્ઞા કરી હતી તેની હવે સમાપ્તિ કરવી અને અવશ્યના

વ્યવહારિક કાર્ય પ્રસંગે હવે તે પ્રતિજ્ઞામાંથી મુક્ત થાઉં છું, તેમ મનથી ચાદ કરી પછી દેરાસરજીમાંથી બહાર નીકળવું.

ભાવ પૂજા સંબંધે શ્રીમાન યશોવિજયજી

ઉપાધ્યાયજીના વિચારો.

પૂજા વિધિમાંહી ભાવીઈજી અંતરંગ જેહ ભાવ;
તે સર્વી તુજ આગળ કહુંજી, સાહેબ સરળ સ્વભાવ
સુહંકર અવધારો પ્રભુ પાસ. ૧

દાતણ કરતાં ભાવીઈજી, પ્રભુ ગુણગળ મુખ શુદ્ધિ
ઉલ ઉતારી પ્રમત્તાજી, હો મુજ નિર્મલ બુદ્ધિ.
સુહંકર અવધારો પ્રભુ પાસ. ૨

યતનાઈ સ્નાને કરીજી, કાઢો મયલ મિથ્યાત.
અંગુછે અંગ શોષવીજી, બાણું હુવો અવદાત. સુ. અ ૩

ક્ષીરોદકનાં ધોતીયાંજી, ચિતવું ચિત્ત સંતોષ;
અષ્ટ કરમ સંવર લલોજી, આઠપડો મુળકોશ. સુ. ૪

ઓરસીઓ એકાગ્રતાજી, કેસર લગતિ કલ્લોલ;
અદ્વાયંદન ચિતબ્યુંજી, ધ્યાન ઘોલ રંગરોલ. સુ. ૫

ભાલિવહો આણા લલોજી, તિલકતણો તેહ ભાવ,
જે નિરમાલી ઉતારીઈજી, તે ઉતાર્યા વિભાવ. સુ. ૬

જે આભરણ ઉતારીઈજી, તે તો ચિત્ત ઉપાધિ.
પખાલ કરતાં ચિતવેજી, નિરમલ ચિત્ત સમાધિ. સુ. ૭

અંગલુણાં જે ધર્મનાંજી, આત્મ સ્વભાવ તે અંગ;
જે આભરણ પહેરાવીઈજી, તે સ્વભાવ નિજઅંગ. સુ. ૮

- જે નવવાડી વિશુદ્ધતાજી, તે પૂજન નવ અંગ,
પંચાચાર ત્રિશુદ્ધતાજી, તેહ કુલ પંચ રંગ. સુ. ૯
- દીવો કરતાં ચિતવોજી, જ્ઞાન દીપક સુખ ખાસ.
નય ચિંતા ધૃતપુરીઈજી, તત્ત્વ પાત્ર સુવિલાસ, સુ. ૧૦
- ધૂપ રૂપ ઇતિકાર્યતાજી, કૃષ્ણા ગુરુ તનુ યોગ.
શુદ્ધ વાસના મહમહેજી, તે તો અનુભવ યોગ. સુ. ૧૧
- મદ થાનક અડ છાંડવાજી, તેહ અષ્ટ મંગલીક,
જે નૈવેદ્ય નિવેદીઈજી, તે મન નિશ્ચલ ટેક સુ. ૧૨
- લવણ ઉતારી ભાવિઈજી, કૃત્રિમ ધર્મનો ત્યાગ.
મંગલ દીવો અતી ભલોજી, શુદ્ધ ધરમ પરભાગ સુ. ૧૩
- ગીત નૃત્ય વાજિત્રનોજી, નાદ અનાહત સાર.
સમરતી રમણી જે કરેજી, તે સાચો થૈયેકાર સુ. ૧૪
- ભાવ પૂજા એમ સાચવીજી, સત્ય વળવો રે ઘંટ.
ત્રિભુવન માંહી તે વિસ્તરેજી, ટાળી કરમનો ફંદ, સુ. ૧૫
- ઇણિપરે ભાવના ભાવતાંજી, સાહિબ સુજસ પ્રસન્ન
જનમ સદ્ગુણ જગ તેહનોજી, તેહ પુરુષ ધન ધન. સુ. ૧૬
- પરમ પુરુષ પ્રભુ શામળાજી, માનો એ મુજ સેવ.
દૂર કરો ભવ આમળાજી, વાચક જશ કહે દેવ.

સુહંકર-અવધારો-પ્રભુપાસ ૧૭

શ્રીમાન યશોવિજયજીના કરેલા સ્તવનનો ટુંકામાં
અક્ષરાર્થ જેટલો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે.

પૂજની વિધિની અંદર જે અંતરંગ ભાવ છે તેની
ભાવના કરવી તે સર્વ છે પ્રભુ! સુખકારી! સાહેબ! સરલ
સ્વભાવે તારી આગળ કહું છું. હે પ્રભુ પાશ્વ! તે આપ
અવધારો સાંભળો તેના તરફ આપ ધ્યાન આપો. મતલબ
કે તે મારું કહેવું બરોબર છે કે કેમ? તે આપ અવધારો
૧. ગૃહસ્થોએ દાતણ કરતાં એમ ભાવના કરવાની છે કે
પ્રભુના ગુણરૂપ જળવડે મુખ શુદ્ધિ કરવી, અને પ્રમાદ દશા
રૂપ! ઉલ-જીલનો મેલ-ઉતારી નાખવો અને તેમ કરી પ્રભુ
આગળ એ પ્રાર્થના કરવાની છે કે પ્રભુ! તેથી મારી બુદ્ધિ
નિર્મળ થાઓ ૨.

કોઈ જીવજંતુને નુકશાન ન થાય તે રૂપ ચતના, એ
ચતનાવડે સ્નાન કરીને મિથ્યાત્વરૂપ મેલને કાઢી નાંખો.
અને પછી અંગ લુણુ-જે દુવાલ કે રૂમાલ લઈ જે શરીર
સ્નાન કરવાથી લિનું થયેલું છે તેને લૂછી નાખવું અને
તેમ કરતાં એમ માનવું કે હું કૃતાર્થ થયો છું ૩.

સ્નાન કર્યા પછી ક્ષીર તથા પાણીના જેવાં ઉજ્જવળ
ઘોતીયાં અથવા ક્ષીરોદક જાતિના ઉત્તમ-સ્વચ્છ-નિર્મળ
ઘોતીયાં પહેરવા. આ ઘોતીયાં તે મનમાં સંતોષ રાખવા
રૂપ સમજવા-પહેરવા. અને પછી મુખકોશ, જે મોઢા ઉપર
નાસીકાથી મોઢા પર્યંત સુંદર વસ્ત્ર બાંધવામાં આવે છે તે
પ્રભુ પૂજા વખતે પોતાની નાસીકા કે મુખનો શ્વાસ-અથુદ

શ્વાસોશ્વાસ પ્રભુ ઉપર-પ્રભુ તરફ ન જાય તે માટે અઠપડો આઠ પડવાળો મુખકોશ ખાંધવામાં આવે છે તેને સ્થાને આઠ કર્મને સંવરવા. સંવરવા એટલે પોતામાં આઠ કર્મ ન આવે તેવો ઉત્તમ આત્મઉપયોગ જાગૃત કરવો. તે રૂપ આઠપડો મુખકોશ ખાંધવો. ધારણ કરવો ૪.

એકાગ્રતા રૂપ ઓરસીયા ઉપર ભક્તિના કલ્પોલ વારંવાર સ્ફુરણાઓના તરંગો ઉચ્ચ ભાવનાનાં આંદોલનો તે રૂપ કેસર કાઢીને-તે ઓરસીયા ઉપર મૂકીને આત્મશ્રદ્ધા, યા પ્રભુ ઉપર શ્રદ્ધા, તે શ્રદ્ધારૂપ ચંદનથી કેસર ઓરસીયા પરફિ ઘસવું. પછી ધ્યાનરૂપ વિવિધ રંગવાળું ઘોળ-કેસર ચંદન મિશ્રિત દ્રવ, પ્રવાહિ-ઘટ પદાર્થ તૈયાર કરવો.

તે કેસર ચંદન મિશ્રિત ઘોળવડે પોતાના કપાળ ઉપર પ્રભુની આજ્ઞા મારા મસ્તક ઉપર ધારણ કરું છું-આ ભાવના-પૂર્વક તિલક કરવું. પછી પ્રભુની મૂર્તિ આગળ જઈ આગલા દિવસનું જે પુષ્પાદિ ચડેલું હોય તેને નિર્મોલ્ય કહે છે તે વિભાવ આત્મસ્વભાવથી પર હોવાથી વિભાવરૂપ નિર્મોલ્ય ઉતારી નાખવા. પોતામાં વિભાવ દશામાં આનંદ માનવારૂપ જે નિર્મોલ્ય રહેલ હોય તે કાઢી નાખવાં.

ત્યાર પછી પ્રભુની પ્રતિમાજી ઉપર જે આભરણો રહેલાં છે તે આભરણોને ઠેકાણે ચિત્તમાં રહેલી ઉપાધિ-વિવિધ પ્રકારના વિક્ષેપ પમાડી હેરાન કરનાર લાગણીઓ તે ઉતારી નાખવી, અને પછી પ્રભુના શરીર ઉપર પ્રજ્ઞાલ કરવો. પાણીથી સ્નાન કરાવવું. આ સ્નાન કરાવતા એમ વિચાર કરવો.

કે મારા મનને હું નિર્મળ-સમાધિવાળું બનાવું છું, આધિ
આધિ, ઉપાધિથી મુક્ત-રહિત-કરું છું ૭.

પછી ભગવાનના અંગ ઉપર જે અંગલુણાં કરી આભ-
રણુ પહેરાવવા, આ અંગલુણાં તે જે પ્રકારનો ધર્મ છે.
ગૃહસ્થ ધર્મ તથા ત્યાગધર્મ. પહેલું અંગલુણું ગૃહસ્થ ધર્મ
દ્વાદશમ્ભતરૂપ. અને બીજું અંગલુણું તે પાંચ મહામ્ભતરૂપ
ત્યાગધર્મ ગ્રહણ કરવારૂપ છે. આ જે અંગલુણાં અંગ ઉપર-
શરીર ઉપર કરવાં. આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ તે જ અંગ છે
અને તેના ઉપર જે ધર્મરૂપ અંગલુણાં ફેરવવા. તથા પોતાનો
પવિત્ર સ્વભાવ-જ્ઞાન આનંદરૂપ આત્મ સ્વભાવ તે રૂપ આભ-
રણુ એ શુદ્ધાત્મારૂપ અંગ ઉપર પહેરાવવાં ૮.

પછી નવ અંગે પૂજન કરવું-અને પંચરંગી પુષ્પો ચડા-
વવા. આ નવ અંગે પૂજન તે વિશુદ્ધ નવવાડો પાળવી.
નવવાડપૂર્વક પવિત્ર બ્રહ્મચર્ય પાળવું તે છે. અને પાંચ
રંગના પુષ્પો તે જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપા-
ચાર અને વીર્યાચાર આ પાંચ પ્રકારના આચારમાં પોતાની
શક્તિ ફેરવવી. વિશુદ્ધ પાંચ આચાર પાળવા તે પાંચ પ્રકા-
રના પુષ્પો પ્રભુને ચડાવવા બરોબર છે ૯.

પછી પ્રભુની આગળ દીપક કરવો, આ દીપક કરતા એમ
વિચાર કરવો કે, તત્ત્વરૂપ પાત્રની અંદર વિવિધ પ્રકારના
નયના-અપેક્ષાના ચિંતન કરવા રૂપ ઘી પુરીને, જ્ઞાનરૂપ દીપક
પ્રગટ કરવો. મતલબ કે આત્મા એ જ તત્ત્વરૂપ છે. તેને
વિવિધ પ્રકારના નયોએ ચિંતવવો. સાતે નયે આત્માનું

સ્વરૂપ જુદી જુદી રીતે ચિંતવી, એવંભૂતનયમાં સ્થિરતા કરવી અને આ તત્ત્વરૂપ પાત્રમાં નયની વિચારણા કરવાવડે આત્મજ્ઞાનરૂપ હીપક પ્રગટ કરવો ૧૦.

પછી કૃષ્ણાગરુ નામનો મધમઘાટ કરતો સુગંધી ધૂપ કરવો. આ કૃષ્ણાગરુ તે શરીર યોગ. તેમાં શુદ્ધ વાસના-લાગણી કે લાવના તે રૂપ મધમઘાટ કરતો-સુગંધવાળો અનુલવ યોગરૂપ ધૂપ કરવો ૧૧.

પછી અષ્ટમંગળ આલેખીને પ્રભુ આગળ નૈવેદ્ય ધરવું. આ અષ્ટમંગળ તે મદના આઠ સ્થાન-આઠ પ્રકારનો મદ-અહંકાર જે ઉત્પન્ન થાય છે તેનો ત્યાગ કરવો. તે અષ્ટમંગળ સમજવાં. અને મનની જે નિશ્ચલ ટેક. મનના ચોક્કસ વિચારે-ઉત્તમ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવા દઢ કરેલા વિચારો તે રૂપ નૈવેદ્ય પ્રભુની આગળ ધરવું ૧૨.

પછી લવણ ઉતારી મંગલ હીવો કરવો-ઉતારવો. આ લવણ ઉતારવું એટલે કૃત્રિમ-ખનાવટી-મનની કલ્પનાથી ઉપજતી કાઢેલા ધર્મનો ત્યાગ કરવો તે છે. અને મહાન ઉત્તમ શુદ્ધધર્મ તે રૂપ મંગલ હીવો ઘણો સારો પ્રગટ કરવો ૧૩.

પછી ગીત, નૃત્ય અને વાજિત્ર વગાડવાં. આ ગીત અને વાજિત્ર તે વિવિધ પ્રકારના અનાહત નાદ જે મસ્તકમાં થાય તે સમજવા સ્થિર આસને બેસી સાંભળીમુદ્રાપૂર્વક જમણા કાનની અંદર લક્ષ રાગતાં જે શબ્દ સંભળાય છે તેને અનાહત નાદ કહે છે, કારણ કે અનાહત એટલે

કોઈના વગાડ્યા સિવાય વાગનાર નાદ. તે અનાહત રીતે વાગે છે. અને શમરતિ સમભાવમાં પ્રીતિરૂપ સ્ત્રી, જે નાચે છે. શમભાવમાં જે આનંદ થાય છે તે રૂપનાદ તે સાચો થૈથૈકાર છે-નાચ છે ૧૪.

આ પ્રમાણે ભાવપુજાને સાચવીને સત્યનો ઘંટ વગાડો હે પ્રભુ! તું જ જગતમાં એક સત્ય છે. અથવા પવિત્ર આત્મા-શુદ્ધસ્વરૂપ-એજ સત્ય છે. એ સત્યને સૂચવનાર ઘંટ વગાડવો. અને તે એટલા જોરથી વગાડવો કે તેનો નાદ-શબ્દ-પ્રતિધ્વની ત્રણ ભુવનમાં વિસ્તાર પામે. અથવા કર્મના ફંદ-કર્મનું ધાંધલ ટાળીને અથવા ટાળવારૂપ સત્યનો ઘંટ વગાડવો. કે જેના ગુણોની ત્રણ ભુવનના લોકોને ખબર પડે કે સત્ય તો દુનિયામાં આજ છે કે કર્મનો નાશ કરવો અને આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું.

આ પ્રમાણે ભાવના ભાવતાં ઉત્તમ યશવાન સાહિબ પ્રભુ પ્રસન્ન થાય. આ પ્રમાણે પૂજા કરનાર મનુષ્યનો દુનિયામાં જન્મ થાય તે પણ સફળ છે. અને તે પુરુષને ધન્ય છે! ધન્ય છે! ૧૬.

હે પરમ પુરુષ પ્રભુ! શામળા પાર્શ્વનાથ! આ મારી સેવા માન્ય કરો. હું આવી રીતે ભાવથી આત્મ પ્રભુની આપની સેવા કરું છું. મારો ભવનો આમળો-વળ-વિષમતા દૂર કરો. હે દેવ! વાચક-ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી આ પ્રમાણે આપની સેવા કરે છે. વિનંતિ કરે છે. સુખકર પાર્શ્વપ્રભુ! મારી સેવા અવધારો.

ઇતિશ્રી લાવપૂજા વિષયે શ્રીમદ્ ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી
કૃત સ્તવનં સમાપ્તં.

માનસીક પૂજન.

દરેક મનુષ્યોએ નિરંતર પરમાત્માનું પૂજન કરવું જોઈએ. દેવપૂજન કર્યા સિવાય ભોજન નહિ કરવું. પૂર્વે કહી આંચા તેવી પૂજા કરવાની સામગ્રી ન હોય તેમણે માનસીક પૂજા કરવી. એટલે કોઈ જરૂરી પ્રસંગને લઈ વખત ન હોય, અથવા દેવમંદિરની ભોગવાઈ ન હોય, અથવા દેવપૂજનની સામગ્રી ન હોય, શરીર અશક્ત હોય, અથવા જન્મ, મરણનું સુતક હોય, અથવા શરીર શુદ્ધિ ન હોય. ઇત્યાદિ હરકોઈ કારણે પૂર્વે કહેલી દેવપૂજા બની શકે તેમ ન હોય તેઓએ આ આગળ બતાવવામાં આવે છે તેવી રીતે માનસીક પૂજા તો અવશ્ય કરવી. કેમકે પૂજન કર્યાથી સમ્યક્ત્વ નિર્મલ થાય છે. મન વિશુદ્ધિતાને પામે છે. પુન્યબળ વધે છે. ચિત્તની એકાગ્રતા થાય છે. અને જીવો ધ્યાન કરવા લાયકની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. વળી આ પૂજન કરવું તે ઘણું જ સહેલું છે. આ બાળ, યુવાન, સ્ત્રી, વૃદ્ધ, સધવા કે વિધવા સ્ત્રી ઇત્યાદિ સર્વ કોઈથી પણ બની શકે તેમ છે. છેવટની સ્થિતિમાં આવેલા રોગીઓ-અશક્તો સૂતાં સૂતાં પણ ઘણી સહેલાઈથી આ માનસીક પૂજા કરી શકે છે. તેની વિધિ આ પ્રમાણે છે.

જ્યારે અનુકૂળતા હોય ત્યારે પાછલી રાત્રીએ કે પ્રભાતે કોઈ એક સ્થળે શાંતપણે પૂર્વ કે ઉત્તરના સન્મુખ પદ્માસન

કરીને અથવા પલાંડી વાળીને બેસવું. રોગીએ સૂતાં સૂતાં પણ આ પૂજા કરવી, મનમાંથી બધા હલકા વિચારોને કાઢી નાખી, બે ચાર મિનિટ સુધી નવકાર મંત્રનું સ્મરણ કરવું ત્યાર પછી જેવી રીતે નિરતર સ્નાન કરી શુદ્ધ થાઓ છો તેમ મનથી સ્નાન કરી શુદ્ધ થવું, ત્યાર પછી એક દેરાસરની કલ્પના કરવી. તેમાં તમે ઉભા છો. સન્મુખ એક સુંદર પ્રભુની મૂર્તિ રહેલી છે તે તમારા મનથી તમે જુઓ. જે મૂર્તિ કે દેરાસર તમને વધારે પરિચિત હશે તે તમારા મનમાં વહેલું દેખાવ આપશે તે પ્રભુની પ્રતિમાજી તમે આંખો બંધ કરી ધારી ધારીને દેખો, તેનો ભાસ તમારા મનમાં પડે ત્યાર પછી તે પ્રતિમાજીને દૂધનું ન્હવણ કરી, નિર્મળ પાણીથી સ્નાન કરાવો. પછી અંગલુણાથી અંગ લૂછી નાખી, માનસીક કલ્પનાથી ચંદન આદિ સામગ્રીથી નવ અંગે તિલક કરો, શરીરે ચંદનનો લેપ કરો, ધૂપ ઉખેલો, દીપક કરો, પુષ્પ ચડાવો, સાથીઓ કરો, નૈવેદ્ય ધરાવો, ફળ મૂકો. આ પ્રમાણે પૂર્વે કહી આવ્યા છીએ તેવી ઉત્તમ ભાવના સાથે, ઉત્સાહિત માનસીક લાગણીઓપૂર્વક અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરો.

ત્યારબાદ ત્રણ જમાસમણાં આપી, બે આવડતું હોય તો ચૈત્યવંદન, સ્તવન વિગેરે મનથી બોલો-કહો.

જેવી રીતે દ્રવ્યપૂજા કરો છો તેવી રીતે મનથી તે પરમાત્માની પૂજા કરવી, ત્યારબાદ જેટલી તમને સ્થિરતા હોય તે પ્રમાણે મનથી, આંતરદષ્ટિથી તમારા સન્મુખ મનમાં દેખાતી તે મહાપ્રભુની શાંત મૂર્તિ સન્મુખ એક દષ્ટિથી જોયા કરો. તેમાં એટલા બધા સ્થિર થઈ જાઓ, કે તમારા દેહ સુદ્ધાનું ભાન

તેટલા વખત માટે ભૂલાઈ જાય, સામેની મૂર્તિ પણ તમારા મનમાંથી અદૃશ્ય થઈ જાય, તે પ્રભુના શુદ્ધ સ્વરૂપ સાથે એકરસ થઈ જાઓ, ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેય એ ત્રણનો વિલય થઈ એક ધ્યેયરૂપ થઈ રહેવાય. આત્મામાં મન ગળી જઈ તદાકાર થઈ રહે. આવી રીતે જો આ માનસીક પૂજા બની શકે તો બહારની દ્રવ્યપૂજા કરતાં પણ વિશેષ લાભ મેળવી શકે.

શરૂઆત નિરંતર ધીમાશયી થાય છે, એકાદ કે વધારે દિવસ સુધી કદાચ આ પ્રતિમાજી મનમાં સ્થિર નહિ થાય, પણ નિરંતરના અભ્યાસથી તેમ બની શકશે. અને આલંબન દ્વારા મનની મલિનતાનો નાશ કરી, ચિત્ત એકાગ્ર કરી શકશે. મહાન આનંદ મેળવી શકશે. પરમાત્માનું ઉત્તમ ધ્યાન કરવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થશે. ધીમે ધીમે કર્મનો ક્ષય થતાં પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનું ભાન આલંબન દ્વારા થશે. આ માનસીક પૂજામાં મનને એક પછી એક એમ અનેક કાર્ય કરવાના હોવાથી મનની આકૃત્તિઓ વારંવાર જુદા જુદા કાર્યોમાં જુદી જુદી રીતે બદલાવવાની હોવાથી, ચંચળ મનવાળાઓનું મન પણ બીજી ચંચળતા મૂકી દઈને રાજીખુશીથી આ નવીન દેખાવો કે વિચારોમાં જોડાશે. એટલે એકંદર મનની ચંચળતાવાળાને પણ આ માનસીક પૂજા વિશેષ ઉપયોગી થઈ પડશે.

એકાદ આલંબનમાં મનને સ્થિર થવાની ટેવ પડ્યા પછી કદાચ તે આલંબનમાં રસ ન પડે તો તેમણે નવીન

તીર્થસ્થળો કે પહાડો, વનો કે જે પોતે અનુભવેલાં-જોયેલાં હોય તેવો એકાદ દેખાવ પોતાના મનથી કલ્પીને મનમાં ખડો કરવો અને તે સ્થળે પ્રભુની પ્રતિમાજીને કલ્પીને ત્યાં જોડા જોડા પૂજાદ કરવાનું ચાલુ રાખવું.

શત્રુજય, ગીરનાર, આબુ, તરંગા, સમેતશિખરાદિ તીર્થ સ્થળોના જેમણે દર્શન કર્યાં હોય તેમણે તે સ્થળોનું સ્મરણ કરી, જાણે તે જ પહાડ ઉપરના મંદિરમાં પ્રભુની આગળ પોતે ઉભો છે, અને પ્રભુની સેવા-પૂજા કરે છે. તેવી માનસીક કલ્પના કરી ત્યાં પણ આ પ્રમાણે ધ્યાનપૂજન કરવું. સાક્ષાત્ પ્રભુની-જીવનમૂર્તિ પ્રભુના સ્વરૂપની કલ્પના જો મનથી થઈ શકે તો તેમ કરી તેમને વંદન, નમન, પૂજન કરવું.

અથવા જેમને પોતાના ગુરુ ઉપર વિશેષ લાગણી હોય તેમણે તે ગુરુની મનથી કલ્પના કરી તેનું સ્વરૂપ મનમાં ખડું કરવું અને તેમને વંદન, નમન કરવું. ગમે તે પ્રકારે પણ આ પૂજનનો ઉદ્દેશ મનની એકાગ્રતા; વિશુદ્ધિ, વિચારાંતરનો અલાવ, ઉત્તમ આલંબનમાં મનનો લય અને વખતનો સદુપયોગ વિગેરે કરી સફળ કરવો.

આ સર્વ પોતાના લલા માટે કરવાનું છે. આમ જ કરવું, અને આમ ન જ થાય, આવા બધનમાં તમે બંધાયો નથી, અને કોઈ ખાંધી પણ શકે નહિ, જે પૂજનમાં તમારો ઉત્સાહ વૃદ્ધિ પામે અને મનનિર્મળ થાય તે કામ કરી આત્મ-સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ માટે આગળ વધવું એ જ પોતાનો ઉત્તમ

ઉદ્દેશ રાખવો અને તે પાર પાડવા પ્રયત્ન પ્રયત્ન કરવો. ભોજન કરવાના પ્રસંગે ઘેર આવી પોતાના કુટુંબીજનોની સાથે ખેસી શાંતિથી ભોજન કરવું.

સાત્ત્વિક ભોજન—ભક્ષ્યાભક્ષ્યનો વિવેક.

ભોજન ત્રણ પ્રકારનું છે રાક્ષસી ૧. માત્રુષી ભોજન ૨. અને દેવ ભોજન ૩. પેટ ભરવું, ભૂખ ભાંગવી એ તો સર્વ જીવને સાધારણ વાત છે છતાં ભોજનમાં આવા વિભાગો પાડવામાં આવે છે તે પોતાની સાત્ત્વિક, રાજસીક અને તામસીક પ્રકૃતિને લઈને જ છે. વસ્તુ એકની એક હોય છે તોપણ પોતાની પ્રકૃતિ અને પ્રવૃત્તિના પ્રમાણમાં તેના ફળનો ભેદ પડે છે. ભોજનમાં પણ તેમ જ છે.

રાક્ષસી ભોજન.

હાથ પગ ધોયા વિના, કોઈથી અથ યની દુર્વચન જોલતાં દક્ષિણ દિશાના સન્મુખ ખેસી ભોજન કરવું તે રાક્ષસી ભોજન છે.

મલિન, ગંધાતા, અશુચીવાળા પ્રદેશોમાં જો ઉઘાડે પગે ફરવામાં આવ્યું હોય અથવા હાથથી તેવી કાંઈ લેવડદેવડ કે લે-મૂક કરવામાં આવી હોય તો તે હલકા રજકણો હાથે તથા પગે ચોટવાનો સંભવ રહે છે આ હલકા રજકણો પેટમાં જવાથી તેની ખરાબ અસર શરીર અને મન ઉપર થાય છે. અથવા કોઈ ચેપી રોગાદિકના કુદ્ર જંતુઓ હાથે પગે લાગેલા હોય અને તેને ધોઈને કે સ્નાન કરીને ફર કર્યાં સિવાય ભોજન કરવામાં આવે અને કદાચ તે ઝેરી કે

ચેપી જંતુઓની અસર-શરીર ઉપર થાય તો તેથી તે તે જાતના રોગના લોગ થઈ પડવાનો સંભવ મોટે ભાગે રહે છે. આ હેતુથી તેવા હલકાં ખરાબ રજકણોની કે ચેપી રોગ કે જંતુઓની અસર પોતા ઉપર ન થાય તેથી બચવા માટે સ્નાન કરવાની કે હાથ પગ ધોવાની લોજન કરતી વખતે અગત્યતા જણાવવામાં આવી છે. આ સિવાય આમાં ખીજે કોઈ હેતુ જાણવામાં આવતો નથી.

જે વખતે પોતાને કોષ ઉત્પન્ન થયો હોય, કોષથી હૃદય ધમધમ થતું હોય, લોહી તપી ગયું હોય, કે પુરજોસમાં ઉછળતું હોય તેવે વખતે મનુષ્યોએ કદી પણ લોજન કરવા ખેસવું નહિ. આવે વખતે લોજન કરવાથી લોહી તથા સ્નાયુની ગતી અવ્યવસ્થિત હોવાથી શરીરમાં એક પ્રકારનું વિષમ ઝેર ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી ખાધેલો ખોરાક વિષરૂપે પરિણમે છે. લોહીની ગતિ સ્વાભાવિક થયાં સિવાય ખોરાક પાચન થતો નથી. આવે વખતે લોજન કરવાથી વિવિધ પ્રકારના રોગો થવાનો ચોક્કસ સંભવ છે આ ઉપરથી એમ સમજવાનું છે કે જ્યારે પોતાનો કોષ શાંત થઈ જાય, લોહી સ્વાભાવિક ગતિમાં ચાલતું હોય, મન પ્રકુલ્લિત હોય ત્યારે જ લોજન કરવા ખેસવું.

તેમ જ લોજન કરતાં કરતાં પણ કોઈ જાતનાં કોઈને દુર્વચનો કહેવા નહિ. એકબીજાના મનને ખેદ કે કલેશ થાય, કોષ થઈ આવે, લોહી તપી આવે, તેવાં વચનો કે તેવી વાતો લોજન કરતી વખતે ખીલકુલ કાઢવી નહિ, પણ આનંદની વાતો કરવી.

ઘણી વખતે કેટલીક અજ્ઞાન ખાઇઓ, કે કેટલાક અજ્ઞાન લાઇઓ જમતી વખતે અનેક પ્રકારના વ્યવહારના કલેશ કંકાસ કે કુચલીની વાતો કરી શાંત પ્રકૃતિવાળાના મનને પણ ઉશ્કેરી મૂકે છે આમ કરવાથી તેમની તંદુરસ્તી ઉપર ઘણી માઠી અસર થાય છે. ગુપ્ત રીતે તેના લોજનમાં જ વિષ રેડાય છે પાચનશક્તિ મંદ થાય છે. શરીર અવ્યવસ્થિત થાય છે, આ પ્રયોગ વધારે દિવસ ચાલુ રહે છે તો છેવટે તે મનુષ્ય રોગનો ભોગ થઈ પડે છે

ઘણા મોટા લોકોમાં આવા લોજનના પ્રસંગે આનંદની, કે હસાહસવાળી રમુજી વાતો કરવામાં આવે છે. એકબીજાના મનો પ્રકુલ્લિત રહે તેવો પ્રસંગ જાણીજોઈને લાવવામાં આવે છે. મતલબ કે લોજન કરતી વખતે ખેદ કે કલેશ થાય તેવા કોઈ પણ પ્રસંગો જાણીજોઈને લાવવા દેવામાં આવતા નથી.

લોજન કરતી વખતે દક્ષિણ કે પશ્ચિમ દિશા તરફ મુખ કરી બેસવું નહિ પણ ઉત્તર કે પૂર્વ સન્મુખ મુખ રાખી લોજન કરવું. આ ઉપર ખતાવ્યાથી વિપરીત રીતે એટલે હાથ પગ ધોયા વિના, કોથથી ધમધમતાં અને દુર્વાક્ય બોલતાં દક્ષિણ દિશામાં બેસી લોજન કરવામાં આવે તો તેને રાક્ષસી લોજન કહેવામાં આવે છે. આવી રીતે લોજન કરવામાં પોતાના મન તથા શરીરને જ નુકશાન થાય છે. અને તેમ નહિ કરીને પોતાનો જ ખયાવ કરવાનો છે.

માનવ લોજન.

શરીરને પવિત્ર કરી, સારા સ્થાને બેસી, નિશ્ચલ આસને બેઝી દેવગુરુનું સ્મરણ કરી પછી લોજન કરવું તે માનવ

લોજન કહેવાય છે. ખરાબ હવાવાળા સ્થાનોમાં પોતે ન ગયેલ હોય તથા અપવિત્ર કે અશુચિ પદાર્થોનો સ્પર્શ પોતાના શરીરને ન થયો હોય તો હાથ પગ ધોઈ પવિત્ર થવું, નહિતર સ્નાન કરી શુદ્ધ થવું, ત્યારપછી લોજન કરવું. લોજન કરવા માટે સારા ઠેકાણે બેસવું. અશુચિ વિષ્ટાદિ પડ્યાં હોય, જ્યાં લોકો પેશાબાદિ કરતા હોય, માખી આદિ જંતુઓ જ્યાં બણબણાટ કરી રહ્યાં હોય, જ્યાં અંધારું હોય, મતલબ કે મનને ઉદ્દેગ ઉત્પન્ન થાય તેવાં સ્થાનોએ જમવા ન બેસવું. પણ સ્વચ્છ સ્થળ હોય પ્રકાશ હોય, ખુલ્લી હવા હોય અને મનને ઉલ્લાસ થાય તેમ હોય તેવા સ્થાને લોજન કરવા બેસવું.

નિશ્ચળ બેસવું, મતલબ કે હાલતાં ચાલતાં ઉભા કે ઉભડક પગે બેસી જમવું નહિ, પણ નિશ્ચળ આસને શાંતપણે બેસીને લોજન કરવું. કોઈ વિષમ કે વિપત્તિના પ્રસંગની વાત જુદી છે પણ શાંતિના વખતમાં તો આવી રીતે બેસીને લોજન કરવું.

લોજન કરવા બેસતા પહેલાં. કે બેસતી વખતે દેવ-ગુરુનું સ્મરણ કરવું. તેમનું પવિત્ર નામ લેવું ત્યાર પછી જમવું, દેવગુરુનું નામ પવિત્ર છે. મનને આનંદ આપનાર છે. મંગલમય છે. શુદ્ધ મને સ્મરણ કરી દરેક કાર્યમાં તેનો કાર્ય કરવાથી વિપત્તિઓ દૂર થાય છે અને દરેક પ્રમાણિક કાર્યમાં તેનો વિજય થાય છે.

આ પ્રમાણે પવિત્ર શરીર કરી, કે હાથ પગ ધોઈને સારા સ્થળે બેસી નિશ્ચળ આસન રાખી, દેવગુરુનું સ્મરણ

કરી પછી ભોજન કરવું. આ મનુષ્યપણાને લાયક હોવાથી મનુષ્ય ભોજન કહેવાય છે.

ઉત્તમ દૈવી ભોજન.

સ્નાન કરી, દેવતું પૂજન કરી, પોતાના પૂજ્ય ગુરુ, માતા પિતાદિને નમન કરી, સુપાત્રમાં દાન આપી પછી ભોજન કરવું તે ઉત્તમ ભોજન કહેવાય છે. આ દૈવી પ્રકૃતિવાળાનું ભોજન હોવાથી તેને દૈવી ભોજન પણ કહે છે.

શરીર ઉપરનો મેલ આદિ અશુચિ દૂર કરવા માટે સ્નાન કરવું, સ્નાન કર્યાથી અશુચિ દૂર થાય છે. મન પ્રસન્ન રહે છે. વળી અશુચિવાળા દેહથી દેવ પૂજન થતું નથી, એટલે આ સ્નાન કરવાની સાથે તરત જ દેવતું પૂજન કરવું પૂજનથી પોતાની સાત્ત્વિક વૃત્તિમાં વધારો થાય છે. પુન્ય પ્રકૃતિ વધે છે. મન શરીર આદિ પણ ઉદ્ધાસમાં આવે છે. અશુભ પ્રકૃતિ હટી જાય છે. દેવ પૂજન પછી પોતાનો પૂજ્ય વર્ગ કે જેમણે દેહનો જન્મ આપી, વિવિધ પ્રકારે પાલન કરી, યોગ્ય શિક્ષણ આપી વ્યવહારના દરેક કાર્યમાં સુગમતા કરી આપનાર પરમ ઉપકારી માતા પિતાને નમસ્કાર કરવો. તેમની આજ્ઞા માનવી, પોતાથી બને તેટલી યોગ્ય સુગમતા કે સગવડતા તેમના કાર્યમાં કે જરૂરીયાતમાં કરી આપવી. ઇત્યાદિ પ્રકારે તેમને નમન કરવું. નમનનો અર્થ પગે લાગવું અને તેમનું કોઈ પણ કાર્ય ન કરવું, કે તેમની આજ્ઞા ન માનવી એવો અર્થ ન કરવો. પણ તેમની દરેક પ્રકારે સેવા બળવવી.

ત્યારબાદ પોતાના બન્ને લોકના પરમ-ઉપકારી સત્ત્વ માર્ગે બતાવનાર જ્ઞાનનેત્ર હોતા ગુરુને નમસ્કાર કરવો. નમસ્કાર કર્યાબાદ કેઈ પણ સત્પાત્ર, મહાત્મા, ત્યાગી ગુરુને યોગ્ય દાન આપવું. ગૃહસ્થોએ બને ત્યાં સુધી સત્પાત્રને દાન આપ્યા પછી જમવું. અહીં સત્પાત્ર કહેવાથી અનુકંપા બુદ્ધિથી ગરીબ, અનાથ, નિરાધારને દાન આપવાનું તો દરેક પ્રસંગે ચાલુ હોય છે જ તેથી ભોજન કર્યા પહેલાં સુપાત્રને પણ દાન આપવું એમ જણાવ્યું છે. ત્યાગ આશ્રમ ગૃહસ્થાશ્રમને આધારે રહેલો છે. તેથી ગૃહસ્થોએ તેનું સારી રીતે પોષણ કરવું, તેમ કરવાથી ઉત્તમ ગુરુઓ પોતાનું જ્ઞાન ધ્યાન નિર્વિક્ષપણે આગળ વધારી શકે છે. અને તેઓ તરફથી ગૃહસ્થોને ઉત્તમ પ્રકારનો બોધ સહેલાઈથી મળી શકે છે. ત્યાર પછી ભોજન કરવું.

આ કહેવાથી એમ કહેવાયું કે, ગૃહસ્થોએ સ્નાન કરી દેવ પૂજન કરવું. માતા-પિતા, ગુરુ આદિને વંદન કરવું, અને સુપાત્રમાં દાન કરવું. ત્યાર પછી ઉત્તમ સ્થાને અને સ્થિર આસને બેસી, શાંતપણે આનંદપૂર્વક ભોજન કરવું. આ ઉત્તમ ભોજન છે.

આથી યુન્ય પ્રકૃતિ વધે છે. પાપ પ્રકૃતિ હટે છે. શરીર નિરોગી રહે છે. મન આનંદિત રહે છે. આવી જ રીતે કેઈ પણ વ્યવહારીક કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવાની હોય તે પ્રસંગે આત્મ જાગૃતિ બની રહે અને મનની વિશુદ્ધિ થાય તેવી પ્રવૃત્તિ રાખતા જવી.

લોજન જમતી વખતે પાળવા યોગ્ય સૂચના.

લોજન કરતી વખતે ઘણી ખેલવાની ટેવ ન રાખવી. લોજનમાં કાંઈ ફેરફાર થયો હોય કે પોતાની રુચિથી વિરુદ્ધ આસ્વાદવાળું લોજન બન્યું હોય તો તે વખતે શાંતપણે લોજન કરવું. ત્યારબાદ ધીમાશયી મીઠા શબ્દે રાંધનારને કે લોજન લાવનારને યોગ્ય સૂચના આપવી, અને ફરી તેવી ભૂલ ન થાય તે માટે સાવચેતી રાખવા સૂચવવું, પણ જમતી વખતે ન કહેવું તેમ કરવાથી ક્રોધ, કષાય, કલેશ વિગેરે કદાચ ઉત્પન્ન થાય તો લોજન-જમેલું લોજન વિષમય થાય છે. વળી મીઠા શબ્દોથી જે કાર્ય ઘણી વખત સહેલાઈથી સિદ્ધ થાય છે તેવું તપી જવાથી કે કલેશ કરવાથી થતું નથી.

સધ્યા વેળાએ, ગ્રહણ વખતે, અને સગાંસંબંધીનું મૃત કલેવર જ્યાં સુધી ઘરમાં પડેલું હોય ત્યાં સુધી લોજન ન કરવું. મતલબ કે તે વખત વીત્યા પછી અને મૃતક બહાર લઈ જવા બાદ લોજન કરવું.

પોતાના ઘરમાં ધન સંપત્તિ સારી હોય તો ખાવામાં કૃપણતા ન કરવી. મતલબ કે અનાજ, ઘી, ફળાદિ હલકાં સડી ગયેલાં, ગંધાઈ કે બગડી ગયેલાં હોય તે ખાવાના ઉપયોગમાં ન લેવાં. તેમજ પોતાના ધનની આવકના પ્રમાણમાં લોજન ખરચ રાખવું. ઉત્તમ ખોરાકથી શરીર બળવૃદ્ધિ પામે છે. શરીરની કાંતિ દેહીખ્યમાન થાય છે. દુધ વીર્યને વૃદ્ધિ પ્રમાડનાર છે. ઘીથી શરીર મજબૂત થવા સાથે કાંતિ વધે છે. મીઠાશથી લોહી વધે છે અનાજથી શરીર બળવાન થાય છે.

અન્નણ્યું લોજન કે અન્નણ્યાં ફળો ખાવાં નહિ. ધર્મથી બ્રહ્મ થયેલા ખાળ, સ્ત્રી, પશુ, આદિની ઘાત કરનારા અને ઉત્તમ આચારને લોપનારાઓને ઘેર કે સાથે ખેસી લોજન ન કરવું. તેમ કરવાથી લોકમાં નિંદા પાત્ર થવાય છે અને તેના મલિન વિચાર કે આણુઓની અસરથી નિષ્કુરતા કે નિર્દયતા પોતામાં આવવાનો સંભવ રહે છે.

મદિરા, માંસ આદિનું લોજન કે પાન કદી પણ ન કરવું. તે તામસી ખોરાક છે તેથી મનુષ્યમાં ભયંકર કૂરતાનો વધારો થાય છે.

તેમજ વધારે વખત છાશ ખડાર રહેલું માખણ, તથા મહુડાં, મધ, તદ્દન કુણા ફળ કે પાંદડાં, સડી ગયેલ પાંદડાં કે ફળ, કુશિત અન્ન વાસી રાંધેલું અનાજ, કાચા દહીં દૂધ કે છાશ સાથે કઠોળ, ખે દિવસ પછીનું દહીં, જીવેલી ઉત્પત્તિવાળું ખાળ અથાણું. ભૂમી કદ વિગેરે. તથા ઘણા તીખા તમતમતા સ્વાદો વિગેરેનો ખને ત્યાં સુધી ખાવામાં ઉપયોગ ન કરવો. આ રાજસિક ખોરાક છે તેમજ અનેક જંતુઓથી મિશ્રિત છે. તેથી શરીરમાં વિવિધ પ્રકારના વિકારો કે રોગો થવાનો સંભવ છે.

ઘઉં, ચોખા, ઘી, સાકર. દૂધ વિગેરે સાત્ત્વિક ખોરાક છે તે લોહીને નિયમિત ગતિમાં રાખે છે. મલિન વિકારોને હઠાવનાર છે. સાત્ત્વિક વૃત્તિને ઉત્તેજિત કરનાર છે.

લોજનની શરૂઆત કરતી વખતે પ્રથમ પાણી ન પીવું તેમજ જમ્યા પછી વધારે પાણી ન પીવું. લોજનની વચમાં

પોણી મધ્યમસર પીવું. લોજનની શરૂઆતમાં પાણી વિષ સમાન ગણાય છે. અંતમાં પથ્થર સમાન ગણાય છે. અને વચમાં પીધેલું પાણી અમૃત સમાન લેખાય છે રોગી શરીર-વાળાએ આ વાત પર વિશેષ ધ્યાન આપવું. અજીર્ણ થતાં લોજનનો એકાદ વખત કે દિવસ માટે ત્યાગ કરી દેવો, તેથી અજીર્ણ મટી જાય છે પણ પાણી પુરતી જરૂરીયાતના પ્રમાણમાં પીવું, તેથી વધારાનું લોજન પાચન થઈ જાય છે. તેમ જ પ્રકૃતિને અનુકૂળ લોજન બનતાં સુધી નિત્યના વખતસર જમી લેવું.

પુત્રાદિકને શિખામણ.

લોજન કર્યા બાદ બે ઘડી લગભગ શાંતિ લેવી આ શાંતિનો વખત પોતાના પુત્રાદિક કુટુંબ વર્ગને સારી શિખા-મણી આપી સદ્ગુણી બનાવવાના પ્રયત્નમાં વ્યતિત કરવો.

ઘર કે કુટુંબમાં આગેવાન ગણાતા પુરુષો કે સ્ત્રીઓની ફરજ છે કે પોતે સદ્ગુણી-સદાચારી થવું અને તેની છાપ કુટુંબના માણસો ઉપર પાડવી. જો ઘરનો આગેવાન માણસ સદ્ગુણી નથી હોતો તો તે વિરુદ્ધ માર્ગે વર્તન કરનાર કુટુંબને સુધારી શકતો નથી. એટલું જ નહિ પણ તેના આચરણો જોઈને ઘરના માણસો તેનું અનુકરણ કરે છે અને તેમ થતાં પોતે તથા પોતાના આશ્રયતળે વસનાર કુટુંબના તે દુર્ગતિના માર્ગમાં હડસેલે છે. માટે ઘર કે કુટુંબને આગેવાન માણસોએ પોતે સદાચારી થવું અને કુટુંબના માણસોને તેવા બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરવો.

ભાઈઓ ! ધનવાન થવું તે દૈવ (પૂર્વકર્મ)ને આધિન છે પ્રયત્નની પૂર્ણ જરૂર છે છતાં જ્યારે બધા પ્રયત્નો નિષ્ફળ નિવડે છે, અથવા વિપરિત થાય છે, વસ્તુ મળવા છતાં રૂપાંતરે નાશ પામે છે, અને એમ સર્વ રીતે નિષ્ફળ નિવડે છે. ત્યારે સમજાય છે કે ધનાદિ સંપત્તિની પ્રાપ્તિમાં પૂર્વ કર્મનો હાથ છે. આવા પ્રસંગે પણ સદ્ગુણ મેળવવા-સદ્ગુણી થવું તે તો પોતાને આધિન છે. એ વાત ચોક્કસ ધ્યાનમાં રાખવી. જેમ જેમ સત્ય તત્ત્વ સમજવામાં પ્રયત્ન કરાય છે. તેમ તેમ સદ્ગુણો આત્મા તરફ આકર્ષાય છે. સદ્ગુણ મેળવવા માટે પૂર્ણ પ્રયત્નની જરૂર છે અને આ પ્રયત્નમાં પ્રયત્નના પ્રમાણમાં મનુષ્યો વિજયી નિવડે છે. કારણ આત્મા સ્વભાવથી જ પૂર્ણ છે સત્ય એજ તેનું સ્વરૂપ છે ત્રાંખાના વાસણ પર ચઢેલા કાટને જો પ્રયત્નથી દૂર કરી તેનું ખરું સ્વરૂપ પ્રગટ કરી શકાય છે તો પછી આત્મા પર ચઢેલા ઉપાધિરૂપ મળને કેમ પ્રયત્નથી દૂર કરી ન શકાય ? ગુણોથી જ મનુષ્યો ઉત્તમતાને પામે છે, શાસ્ત્રમાં અને પ્રત્યક્ષ એવા અનેક દાખલાઓ છે કે નીચ કુલ કે વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલા મનુષ્યો પોતાના ગુણોવડે ઉત્તમતાને અથવા જગતમાં પૂજ્યતાને પ્રાપ્ત થયેલા છે. કમળ કાદવવાળા પાણીમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે છતાં તેમાં સુંદરતા અને સુગંધતા અથવા કોમળતા હોવાથી દેવોના પણ મસ્તક પર તે ચઢે છે, ત્યારે તેજ કમળને ઉત્પન્ન કરનાર કાદવ પગથી કચરાય છે. લોકો પણ મહાવીર, રામ, કૃષ્ણ આદિના પ્રાતઃકાળમાં નામોનું

સ્મરણ કરે છે પણ સિદ્ધાર્થ, દશરથ કે વાસુદેવ ઇત્યાદિને કોઈ સંભારતું નથી, આત્મ કારણ હુનિયામાં સદ્ગુણીઓની જ કિંમત છે. આવા ઉત્તમ પુરુષોને ઉત્પન્ન થવાની કોઈ ખાણ નથી અથવા એવું કોઈ કુળ નથી કે તેમાં જ સર્વ ઉત્તમ પુરુષો પાકે છે કે ઉત્પન્ન થાય છે. પણ સ્વાભાવિક રીતે પોતાના સદ્ગુણો વડે જ મનુષ્યો જગતને નમન કરવા કે માન્ય કરવા યોગ્ય થાય છે.

મહાત્મા હરિકેશી નામના એક પવિત્ર સાધુ પુરુષ પહેલાં થઈ ગયા હતા. આ મહાત્મા ચંડાળના કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા હતા. તેઓ પોતાની બાલ્યાવસ્થામાં ઘણા જ તોફાની હતા. એક દિવસ ચંડાળોની ઉભાણી હતી, તેમાં વિશેષ તોફાન કરનાર હરિકેશીને તે સમુદાયમાંથી બાતલ કરવામાં આવ્યો. એ પ્રસંગે એક સર્પ ત્યાંથી નીકળ્યો, આ ઝેરી જનવર બીજાના પ્રાણ લેનાર છે એમ કહી ચંડાળોએ તે સાપને મારી નાંખ્યો. થોડીવાર પછી એક મોટું અળસીયું નીકળ્યું તેને દેખી તે લોકોએ કહ્યું કે આ ઝેરી જનવર નથી, માટે તેને જવા દો, તેને જીવતું મૂકી દીધું. આ બંને પ્રસંગો ભોજનના વાડાની બહાર ઉભેલા હરિકેશીએ દીઠા અને સાથે પોતાના મિત્રો ઉભાણીનું ભોજન આનંદથી કરી રહ્યા હતા તે પણ જોયું આ સર્વ જોઈ તેને વિચાર આવ્યો કે સાપ ઝેરી હતો, બીજાને ત્રુકશાન કરનાર હતો તેથી તે પોતાના દોષથી મરાયો અળસીયું નિર્દોષ હતું તે છુટી ગયું જીવતું રહ્યું. તેમ હું પણ કલેશ કરનાર, બીજાને મારનાર, અપરાધી હોવાથી જ જાતિની પંક્તિમાંથી બહાર થયો છું.

મારા મિત્રો ગુણવાન છે, ક્ષેત્રી નથી, તેથી આનંદમાં પ્રીતિ ભોજન કરે છે ત્યારે શું દુનિયામાં સર્વજીવો પોતાના જ ગુણ અવગુણથી માતાપમાનને કે સુખદુઃખને પામે છે ? હા ! પ્રત્યક્ષ એમજ જણાય છે એ નિશ્ચય તેને એટલો બધો દઢ થયો કે તરત જ તેણે તે પ્રમાણે વર્તન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી, વિચારની વિશુદ્ધિ અને મનની એકાગ્રતાને લીધે તેને પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન સ્મરણમાં આવ્યું, તેજ દિવસથી તે એક ત્યાગી જૈન મહાત્મા થયા. આગળ જતાં તે પોતાના પ્રબળ પ્રયત્ને અનેક દેવોને પણ પૂજનીક થયા. તેઓની આત્મ-શ્રદ્ધા, હૃદયની વિશુદ્ધિ; મનની એકાગ્રતા, ઉપયોગની તીવ્રતા, સ્વરૂપ સ્થિરતા, અને પરોપકાર પરાયણતા એટલી બધી ઉત્તમ હતી કે પોતે જે વનમાં રહી ધ્યાન કરતા હતા તે વનનો અધિષ્ઠાતા ચક્ષુ તેઓનો પૂર્ણ ભક્ત થયો. એટલું જ નહિ પણ પોતાના મોજ શોખના સાધનોને એક બાજુ રહેવા દઈ નિરંતર તેઓની સેવામાં જ તે હાજર રહેતો હતો. તેણે વિવિધ રૂપે મુનિના ઉપદેશથી અનેક જીવોને તારવામાં મદદ કરી મુનિના ગુણોથી અનેક જીવોને માહિતગાર કરી ગુણાનુરાગતા પ્રગટ કરી, ગુણની અધિકતા છે પણ જાતિ, કે કુળની નથી એ વાત તે મહાત્માની સેવા કરી તેણે દુનિયામાં પ્રસિદ્ધ કરી.

આવા અનેક દૃષ્ટાંતોથી આ વાત સિદ્ધ થાય છે કે કુળની કે જાતિની મોટાઈ કરતાં ગુણની મોટાઈ જ દુનિયામાં અધિક છે. અત્યારે પણ જાતિ કે કુળમાં હલકા છતાં ગુણમાં

અધિક મોટા હોવાથી અનેક હોદ્દા અને પદવીઓ ઉપર અમલ ચલાવતા માણસો નજરે પડે છે.

કુટુંબના આગેવાનોએ પોતાના આશ્રિતોને અધિકતા પ્રગટ કરવા ઉત્સાહિત કરવા.

વિવિધ સદ્ગુણો.

ઘરના વડિલ પુરુષે પોતાના આશ્રિત મનુષ્યવર્ગને પોતાની પાસે જોલાવી લાગણીપૂર્વક શીખામણ આપવી કે લાઈઓ ! સત્વાદિ સંપૂર્ણ ગુણવાન મનુષ્ય જેમ રાજ્યને યોગ્ય થાય છે તેમ વિવિધ પ્રકારના ગુણવાળા મનુષ્ય આત્મધર્મને લાયક થાય છે. ધર્મ એ આત્માનો સ્વભાવ છે. મનની મલિનતા એ આવરણ સરખી છે. સૂર્યની આડેથી વાદળો દૂર થતાં સૂર્યનો પ્રકાશ પૃથ્વીતળપર પડે છે તેમ કર્મ આવરણો દૂર થતાં, અથવા મનની મલિનતા દૂર થતાં આત્માનો પ્રકાશ બહાર આવે છે. મનની મલિનતા દૂર કરવા કહો કે આત્મપ્રકાશ બહાર લાવવા કહો પણ ઉત્તમ સદ્ગુણો ખીલવવાની જરૂર છે. મનને સદ્ગુણોથી વાસિત કરતાં મલિનતા દૂર થાય છે. શરૂઆતમાં અશુભ દૂર કરવાની ઘણી જરૂર છે શુભમાં-શુભ સદ્ગુણોની અધિકતામાં એવો સ્વભાવ રહેલો છે કે તે અશુભને હઠાવી દે છે અને પછી નિર્મળ આત્મસ્વભાવના જ્ઞાનની મદદથી તે શુભ પણ બની જઈ સ્ફટિકની માફક બાકી શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રકાશી રહે છે.

ગંભીરતા

છોકરાઓ ! ગંભીરતા એટલે મન મોટું રાખવું, ઉછાં-
છળી બુદ્ધિ ન રાખવી, પૃથ્વી વિશાળ છે. અનંતજંતુઓથી
ભરપૂર છે. જીવો કર્મોદિન છે. કર્મોદયને લઈ જીવો ન કર-
વાના કર્તવ્યો અનિચ્છાએ પણ કરે છે જીવોની આવી વિષમ
અથવા વિપરીત પ્રવૃત્તિને દેખીને કાંઈપણ આશ્ચર્ય પામવા
જેવું નથી. તેવી પ્રવૃત્તિવાળા મનુષ્યને જોઈ પોતાની ગંભી-
રતાનો ત્યાગ ન કરવો. તેઓની ગુપ્ત વાતો, આ આચરણો
ઉઘાડા ન પાડવાં. પોતાથી બની શકે તો તેઓને સન્માર્ગે
દોરવવા બીજા પાસે સુધરાવવા પ્રયત્ન કરવો પણ તુચ્છબુદ્ધિ
રાખી પોતાની વિરુદ્ધ થતાં તેના ખાનગી કર્તવ્યો ઉઘાડાં
ન પાડવાં. એકની વાતો સાંભળી બીજા આગળ કહેવી અને
બીજાની વાતો સાંભળી પહેલા આગળ કહી આપસમાં બંનેને
લડાવી ન મારવા. પણ જે કાંઈ એકબીજાની વિરુદ્ધનું સાંભળે
તે સર્વ ગંભીરતાથી હૃદયમાં રાખી મૂકે. અથવા તે ઉપર
લક્ષ ન આપે. તે વાતોથી કોઈને પણ શુકશાન પહોંચે
તેવું હોય તો મૌન ધારી રહે.

દુનિયા પ્રપંચથી ભરેલી છે. વ્યવહાર અને રાજ્ય ખટ-
પટો હૃદયારના ગુંચવાડાથી ભરપૂર હોય છે. આ પ્રપંચ
જળમાં એક બીજાઓ એકબીજાના છિદ્રો શોધતા જ હોય
છે. તેવા પ્રસંગે ગંભીરતા ન જાળવનાર માણસ મોટું
શુકશાન કરી બેસે છે. તેમ થતાં ગંભીરતાના સ્થળે ગંભીરતા
ઉપયોગી છે. જે કર્તવ્યથી હજારો મનુષ્યોને શુકશાન થતું

હોય કે સંહાર થવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતો હોય તેવા પ્રસંગમાં મૌન ધારણ કરવું કે ગંભીરતા રાખવી, તે મહાન જોખમ ભરેલું કામ છે. માટે લાલાલાલનો વિચાર ફરી તમે બધાઓ ગંભીરતાનો સફળ વધારો. તમે ગંભીરતાવાળા થો.

શાંત પ્રકૃતિ.

બહાલા સ્વજનો ! સ્વભાવથી જ શાંત પ્રકૃતિવાળો મનુષ્ય વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય હોય છે. તેની આગળ ગમે તેવી ગુપ્ત વાત કરવામાં આવી હશે તો પણ તેની પાસેથી તે વાત જ્યાં તેનો દુરુપયોગ થાય ત્યાં જશે જ નહિ કારણ કે સ્વભાવ શાંતિમય ત્યારે જ થઈ શકે છે કે જ્યારે કોઈક કષાયોની મંદતા, મનની સ્થિરતા, અને આત્માની ઉજ્જવળતા થયેલી હોય છે, સંસારની વિષમતાવાળી વિવિધતા અનુભવવામાં આવી હોય છે, દુનિયામાંથી આશ્ચર્ય લાગવા જેવું જેને કાંઈ હોતું નથી, જેનું જીવન પરોપકારી થયેલું હોય છે, આવા મનુષ્યોના હૃદયમાં જ શાંતિ હોવાથી તેની પ્રભા બહાર મુખ ઉપર આવી રહેલી હોય છે. જે વૃક્ષના મૂળમાં અગ્નિ લાગેલો હોય છે તેનો બહારનો દેખાવ પત્ર પુષ્પ ફલાદિ વિનાના બળી ગયેલા કે સુકાઈ ગયેલા વૃક્ષના જેવો જ હોય છે પણ જે વૃક્ષના મૂળમાં વિશેષ ખાતર અને પાણી હોય છે તે વૃક્ષ, પત્ર, ફળાદિથી નવપલ્લવિત અને સુંદર ઘટાવાળું સુશોભિત હોય છે, તેમ જેના હૃદયમાં શાંતિ નથી તેનો ઉપરનો શાંતિવાળો દેખાવ નકામો છે. ઢાંગ છે, દંભ

ભરેલો છે, પણ જેના અંતરમાં શાંતિ છે તેજ ખરી શાંતિ છે તેના બાહ્ય અંતર બન્ને દેખાવો, ગમે તેવા પ્રસંગે પણ શાંતિમય સૌમ્યતાવાળા જ હોય છે. અનેક મનુષ્યો આવા મનુષ્યોનો આશ્રય કરીને રહે છે. તેનો શાંતિમય દેખાવ જ બીજાને પોતા તરફ આકર્ષે છે તેની પાસેથી જ્ઞાન, ધ્યાન, સંકુપદેશ કે ઉત્તમ શિક્ષણ ગમે તે માણસ ઘણી સહેલાઈથી લઈ શકે છે. તેવા મનુષ્યને ઘણે ભાગે કોઈ સાથે વિરોધ હોતો નથી. અને તેનું જીવન પરોપકારમય હોય છે. આવા મનુષ્યો ઘણી સહેલાઈથી ધર્મનું આરાધન કરી શકે છે. પિત્ત પ્રકૃતિવાળા મનુષ્યની પ્રકૃતિ કદી શાંત થઈ શકતી નથી. સહેજ નિમિત્ત મળતાં તેનામાં ક્રોધ કે અશાંતિ પ્રગટ થઈ આવે છે. આવી પ્રકૃતિવાળાએ પિત્તને ઉત્તેજન મળે તેવો ખોરાક ન ખાવો પણ સાર્વિક ખોરાક લેવો અને ઉત્તમ શાંત સ્વભાવવાળાના સહવાસમાં રહેવું.

અકૂરતા.

ભાઈઓ ! કૂરતા એટલે ક્લિષ્ટ પરિણામ. મત્સર આદિથી દુષિત પરિણામ, આ કૂરતા જેમાં ન હોય તે અકૂર કહેવાય છે. સુખી મનુષ્યને જોતાં તેના સુખની ઈર્ષ્યા કરવાના પરિણામો અથવા બીજાને દુઃખમાં પાડવાના પરિણામો તે ક્લિષ્ટ પરિણામ કહેવાય છે. મારફેડના વિચારો, અન્યના સુખનો નાશ કરવાના વિચારો, કોઈની ચડતી નહિ જોઈ શકવાના વિચારો, આ સર્વ ક્લિષ્ટ પરિણામનો અગ્નિ હૃદયમાં બળતો હોય ત્યાં ધર્મ-શુદ્ધ સ્વભાવ-સમપરિણામની સ્થિતિ ક્યાંથી

હોય ? તાપ અને ટાઢ ગરમી અને શિતળતાને જેટલું આંતરું છે તેટલું જ આંતરું કિલષ્ટ પરિણામ અને સમભાવ રૂપ ધર્મ વચ્ચે છે.

આ કિલષ્ટ પરિણામ હોય ત્યાં સુધી નિર્દોષ ધર્મ આરાધવા કે સાધવાને મનુષ્ય સમર્થ થતો નથી, માટે ધર્મ પામવાને ઇચ્છતા મનુષ્યોએ અન્યનું ખુર કરવાના વિચારોને ત્યાગ કરી પોતાના મનના પરિણામોને ઉત્તમ બનાવવા.

લોકપ્રિય થવું.

ભાઈઓ ! આ લોક તથા પરલોકથી વિરુદ્ધ કામ નહિ કરનાર, તથા આ લોકમાં ઉત્તમ કાર્યો, તથા પરમાર્થના કાર્યો, સ્વાર્થ વિના કરનાર માણસ લોકપ્રિય થાય છે.

અન્યની નિંદા કરવી, વિશેષ પ્રકારે ગુણવાનની નિંદા કરવી, લોળાલાવે ધર્મ કરનારની હાંસી કરવી, લોકમાન્ય પુરુષોનું અપમાન કરવું, ઘણા મનુષ્યો જેનાથી વિરુદ્ધ હોય તેવાની સોબત કરવી, દેશાચાર, કુળાચાર, જાતિના આચાર જેઓ હિતકારી હોય તેનું ઉલ્લંઘન કરવું, ઉદ્ભટ વેશ પહેરવો. હોંશાતોંશથી-દેખાદેખીથી-ચડશા-ચડશીથી પરમાર્થની ખુદ્દિ વિના દાન કરવું, સારા માણસને કષ્ટ પડતા રાજી થવું, છતી શક્તિએ ઉત્તમ માણસને પડતા નિવારણ ન કરવું, ઇત્યાદિ કાર્યો લોક વિરુદ્ધ જાણવાં. જે કામ કરવામાં વિના પ્રયોજને નિર્દયતા વાપરવી પડે, તે સર્વ પરલોક વિરુદ્ધ કાર્યો જાણવા.

આ લોક તથા પરલોક ઉભય વિરુદ્ધ કાર્ય સાત વ્યસનો છે. ૧ જુગાર રમવો, ૨ માંસ લક્ષણ કરવું. ૩ દારુ, માદક પદાર્થો ખાવા-માદક પીણું પીવા. ૩ વેશ્યાગમન કરવું. ૫ શિકાર કરી નિર્દોષ પશુ-પંખીઓનો સંહાર કરવો. ૬ ચોરી કરવી. ૭ પરસ્ત્રીગમન કરવું.

આ કર્મો આપણાં તરફ પ્રીતિ ધરાવનારા લોકોને આપણાથી વિમુખ રાખનાર છે. અપ્રીતિ ઉત્પન્ન કરાવનાર છે તેનો ત્યાગ કરનાર મનુષ્ય જ ધર્મનો અધિકારી થાય છે.

તેમજ દાન દેવું, યોગ્ય સ્થળે સખાવતો કરવી, યોગ્ય ગુણવાન મનુષ્યોનો વિનય-સત્કાર કરવો, સદાચારી થવું ઇત્યાદિ સારાં કાર્યોથી લોકોને પ્રિય થવાય છે. આવો લોક પ્રિય માણસ પોતે ધર્મ માગે ચાહે છે અને ખીજાઓને પણ ધર્મ અંગીકાર કરવામાં આંતર પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરે છે.

ભીરુ.

છોકરાઓ! પોતાના દુષ્ટ કર્મોથી આ લોકમાં તેમજ પરલોકમાં ઉત્પન્ન થતા દુઃખોનો વિચાર કરી પાપમાં પ્રવૃત્તિ નહિ કરનાર મનુષ્ય પાપ ભીરુ કહેવાય છે. અથવા જન્મ, મરણ, રોગ, શોક, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિથી ઉત્પન્ન થતા ભવનાં-સંસારનાં દુઃખોનો વિચાર કરી, તે દુઃખો ઉત્પન્ન ન થાય તેવી ઉત્તમ પ્રવૃત્તિ કરનાર મનુષ્ય ભીરુ કહેવાય છે. આવા મનુષ્યો જ ધર્મને યોગ્ય ગણાય છે.

ભીરુનો અર્થ ગમે તે માણસ કે જનનવરથી ભય પામી નાશી જાય તેવો અહીં નથી. શૂરાતનની તો દરેક પ્રાણી-

ઓમાં જરૂરીયાત છે. શૂરાતન વિનાનો માણસ ડગલે ને પગલે દુનિયામાં પરાભવ પામે છે. ગમે તેવા મનુષ્યો તેના ઉપર દાબ ચલાવે છે. હુકમત ચલાવે છે અને પગ તળે છુંદી નાખે છે. પુરુષાર્થ એ પણ શૂરાતનની જ જાત છે વ્યવહાર અને પરમાર્થ બન્નેમાં શૂરાતન-પુરુષાર્થની જરૂરીયાત છે. નિર્માલ્ય, ખાચલા જેવાઓ મોહનો-કર્મનો નાશ કેમ કરી શકશે ? એટલે જ અહીં લીરુનો અર્થ પોતાના કુળને કલંક લાગે તેવા ઘોર કર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરવા માટે લીરુ, આ લોકના કષ્ટો જે કોઈપણ જાતના સ્વાર્થ કે પરમાર્થ માટે વહોરી લેવાથી લીરુ પોતાના ધર્મથી ભ્રષ્ટ થવાનો લીરુ પર લોકમાં અધોગતિ પ્રાપ્ત થાય તે માટે લીરુ અપયશનો લીરુ. ઇત્યાદિ કાર્યોમાં લીરુપણું કરનાર મનુષ્ય ધર્મને યોગ્ય ગણાય છે.

અશઠતા.

બહાલાં બાળકો ! શઠ એટલે માયાવી; કપટી કહેવાય છે. તેનાથી તમારે વિપરીત વર્તન કરવું. અર્થાત્ નિષ્કપટી થવું આ શુભથી મનુષ્ય અન્યને વિશ્વાસપાત્ર થાય છે. તે કોઈને ઠગતો નથી. જેવું ચિત્તમાં તેવું જ વાણીમાં અને તેવું જ કર્તવ્યમાં હોય છે. માયાવી માણસ કોઈને ઠગતો ન હોય તથાપિ તેનો કોઈ વિશ્વાસ કરતું નથી. ધર્મને બહાને કપટી લોકો અન્યને ઠગે છે પણ ખરી રીતે તેજ ઠગાય છે. પવિત્ર ધર્મ અને ઉત્તમ મનુષ્ય-જીવનનો તે દુરુપયોગ કરે છે. તેના બનાવટી આડંબરથી લોકો ખુશી

થાય છે અર્થાત્ લોકોને તે રાજી કરી શકે છે પણ તે પોતાના આત્માને કદી પણ સંતોષ આપી શકતો નથી. તેનું મલિન હૃદય તેને જ ડંખ્યા કરે છે અને કર્મનો કે કુદરતનો અનિવાર્ય બદલો તેને લોગવવો જ પડે છે સરલ સ્વભાવિ મનુષ્યો જ ધર્મને યોગ્ય હોય છે.

દાક્ષિણ્યતા-પ્રાર્થના ભંગ નહિ કરનાર.

ઠહાલા સંખંધીઓ ! તમારી આગળ કોઈએ આવીને પ્રાર્થના કે માંગણી કરી કે આ કામ તમે કરી આપો તો તે અવસરે તમારામાં તે કાર્ય કરવાની શક્તિ હોય તો છતી શક્તિએ તેને નિરાશ ન કરવો. એ દાક્ષિણ્યતા ગુણ કહેવાય છે. આજ પ્રમાણે કોઈ માણસ તમારી પાસેની કોઈ વસ્તુની માંગણી કરે અને તેનાથી સામાને વિશેષ ફાયદો થતો હોય તેમ જણાતું હોય તેમ જ તે તે આપવાથી પોતાને કે પોતાના કુટુંબને એવું નુકશાનકારક કાંઈ પણ ન થતું હોય તો તે વસ્તુ આપીને સામાને સંતોષ આપવો આ પરોપકારના આભાર તળે લાવીને તેને પરોપકારી થવાનો પાઠ શીખવવો. છતાં અહીં એક વિચાર મુખ્ય કરવાનો એ છે કે તે દાક્ષિણ્યતા ધર્મનો કે પોતાના કર્તવ્યનો નાશ કરનારી ન હોય, ઉન્માર્ગે દોરવનારી ન હોય અથવા એકના ભોગે એનેકનો સંહાર કરનારી ન હોય, જેમ ઉપાધ્યાયની સ્ત્રીએ વસુ રાજા ઉપર લોગવગ ચલાવીને નારદ સંખંધી જુડી સાક્ષી ભરાવી સત્યનો નાશ કર્યો તેવી દાક્ષિણ્યતા ન હોય એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું.

દાક્ષિણ્યતાવાળા માણસ પોતાનું કામ અધૂરું મૂકીને પણ પરોપકાર કરે છે. તેના વચન પર લોકોને વિશ્વાસ પડે છે અને તેના કહ્યા મુજબ લોકો વર્તન કરે છે. કારણ કે પરોપકાર કરનારનું હૃદય પવિત્ર હોય છે. અને તે પવિત્રતાને લીધે પોતે ધર્મ તરફ વળે છે અને બીજાઓને પણ ધર્મના પવિત્ર માર્ગ તરફ તે ખેંચે છે. તમે પણ દાક્ષિણ્યતાવાળા થજો.

લજ્જવાન-અકાર્યનો ત્યાગ કરનાર.

છોકરાઓ ! લજ્જવાન માણસ અકાર્યનો ત્યાગ કરે છે. નાનામાં નાના ખરાબ વર્તન કરવામાં પણ શરમ આવે છે.

લજ્જવાન માણસ અંગિકાર કરેલી પ્રતિજ્ઞા-વ્રત, નિયમ, ટેક વિગેરેનો નિર્વાહ કરે છે. તેના પાર પામે છે. સ્નેહ કે કોઈના બળાત્કારથી પણ પોતાની તે કરેલી પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરતો નથી. આરંભેલા કાર્યનો ત્યાગ કરવો તે તેને મન મરવા જેવું લાગે છે. છતાં આ લજ્જાળુ ગુણમાં એટલી સાવધાનતા રાખવાની છે કે કોઈ જોટી પ્રતિજ્ઞા, બીજાને નુકશાનકારક પ્રતિજ્ઞા, અજ્ઞાન કે ક્રોધાદિ પરિણતિવાળી સ્થિતિમાં બીજાને નુકશાનકારક કરાયેલી પ્રતિજ્ઞાને વળગી રહેવાનો કદાચહ આ લજ્જાળુ ગુણને અગે ન હોવો જોઈએ.

ન્યાં લજ્જાળી જરૂરીયાત હોય ત્યાં લજ્જવાન થવું અને ન્યાં સત્ય કહેવાની જરૂરીયાત હોય ત્યાં સામાને છાતીમાં વાગે તેવું હોય પણ પરિણામે સુખકારી હોય તો

હિમ્મતથી તે સત્યનો આશ્રય કરી સાચેસાચું જણાવી દેવું. ખોટી લજ્જા સ્વપર બંનેને નુકશાનકારક છે.

લજ્જાળુ માણસ સદાચારી હોય છે. અકાર્યનો ત્યાગ કરનાર હોય છે. સદાચાર માટે જરા પણ તેને શરમ હોતી નથી, અને તેથી જ હૃદયની પવિત્રતા વધતાં નિર્મળ ધર્મનો પણ તે અધિકારી થાય છે. માટે તમે પણ લજ્જાવાન થજો.

દયાળુ

પ્રાણીઓની અનુકંપાવાળા થવું.

બહાલા બાળકો ! દયા એટલે પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરવું. દુઃખીઓને મદદ કરવી. તેના દુઃખો ઓછાં કરવાં. નિરાશ થયેલાઓને સારી આશા આપવી. દુઃખમાં દુખેલાઓને સારી સલાહ આપવી. સંકટમાં સપડાયેલાને તેમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો બતાવવો.

જમે તેવા ભગીરથ પ્રયત્ને પણ દીન, અનાથ, નિરાધાર, રોગી, વૃદ્ધ, વિપત્તિમાં સપડાયેલાઓને શક્તિ અનુસાર તન, મન, ધનાદિથી મદદ કરવી.

ધર્મથી વિમુખ થયેલાઓને તેમનો ધર્મ બતાવવો, સમજાવવો, સત્યને માર્ગે ચડાવવો આ સર્વ દયા છે.

આ દયા કરનારે એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે કે દયાનો જ્યાં દુરુપયોગ થાય ત્યાં દયાનો ઝરો વહેવરાવવો બંધ કરવો. ભાવી પરિણામોનો પણ દયા કરતી વખતે વિચાર કરવો. જેમાંથી મહાન અનર્થ થવાનો સંભવ હોય તેવી

દયાને ખાદ કરવી જોઈએ. અર્થાત દયા કરતી વખતે ભાવિ પરિણામ પણ વિચારવાનું છે. દેખીતી દયા ન થતી હોય તો પણ તેથી પરિણામ ઉત્તમ જણાતું હોય તો તે પણ દયાજ છે. કારણ પરિણામો અન્યનું ભલું કરવાનાજ છે.

દયા ધર્મનું મૂળ છે. દયાનું રક્ષણ કરવા માટે જ વ્રતાદિ છે. અહિંસા જ મોક્ષ આપનારી છે. જ્યાં દયા નથી ત્યાં દાન, તપ, જ્ઞાન કે ધ્યાન પણ નથી. દયાળુ મનુષ્ય જ ધર્મને લાયક છે. બાળકો ! તમે પણ દયાળુ થજો.

મધ્યસ્થ.

બહાલા બાળકો ! તમારે મધ્યસ્થ એટલે પક્ષપાત વિનાની દૃષ્ટિ રાખવાની બહુ જરૂર છે. રાગદ્વેષવાળી ચા પક્ષપાતવાળી દૃષ્ટિથી જ્યાં દોષ હોય ત્યાં પણ રાગને લીધે દોષ જણાતા નથી ઉલટા દોષને ગુણરૂપે સમજવામાં આવે છે. અને દ્વેષને લીધે જ્યાં ગુણ હોય ત્યાં દ્વેષને લીધે દોષ દેખાય છે આ પક્ષપાતની લાગણીથી સત્યનો નિશ્ચય કરી શકાતો નથી. બીજાના સત્ય વિચારો સાંભળવા જેટલી પણ ઉદારતા, કે સહ્યતા સાચવી શકાતી નથી. મધ્યસ્થ-દૃષ્ટિથી જ્ઞાની પુરુષોના સમાગર્મમાં આપણે આવી શકીએ છીએ તેમના પવિત્ર વચનોનું પાન કરી શકીએ છીએ. અને તેમના અનુગ્રહને લાયક થઈ શકીએ છીએ. તેમના વચનો ઉપર વિચાર કરવાનો પ્રસંગ મળે છે. આપણને મધ્યસ્થ બાળીને તેઓ પણ ઉત્તમ લાગણીથી સત્ય સમજાવે છે. કદાચહીને કોઈ પણ માણસ લાગણીથી સારી શીખામણ પણ

આપતો નથી. વ્યવહારમાં પણ મધ્યસ્થ મનુષ્યનું મોટું માન હોય છે. કોઈ ન્યાય કરાવવાનો હોય તો પણ તેઓ તેને જ મધ્યસ્થ નીમી કામ લે છે. તેના વચનો ઉપર સર્વને શ્રદ્ધા હોય છે. અને ધર્મ સમજવા કે ગ્રહણ કરવાને પણ તેજ લાયક થાય છે. તમે પણ મધ્યસ્થ થજો.

ગુણાનુરાગ

ગુણનો પક્ષપાત

સદ્ગુણી જાળકો ! તમારે ગુણવાન મનુષ્યોના ઉપર પ્રીતિ રાખવી, તેમના ગુણો જોલવા, તેમના કોઈ અછતા અવગુણ જોલતો હોય તો તેને સત્ય સમજાવવું આ અટકાવવો.

જેમ એક પાણીની ટાંકીમાંથી નળવડે પાણી બહાર બીજા વાસણમાં લેવામાં આવે છે તેમ ગુણનો પક્ષપાત કરનાર પોતાના ગુણાનુરાગી નળવડે ગુણવાન મનુષ્યરૂપ ટાંકીમાંથી ગુણો પોતામાં ખેંચે છે. અર્થાત્ ગુણાનુરાગી માણસ પોતે તે તે ગુણવાન બને છે. ખૂબી એ છે કે નળવાટે પાણી લેતા મૂળ ટાંકીમાંથી તે ખાલી થા જાય છે. ગુણાનુરાગ કરનાર તો સામામાં ગુણ ભરેલા રહેવા દે છે અને પોતે પણ ગુણવાન બની જાય છે.

મનુષ્યને જે જે જાતની પ્રીતિ થાય છે. તે તે વસ્તુ તરફ તેનાં મન, વચન, શરીરાદિ આકર્ષાય છે. અહોનિશ તેનું

જ ચિંતન, મનન કરે છે અને છેવટે તે વસ્તુ મેળવે છે. તેમ જ જો ગુણ કે દોષ તરફ પ્રીતિ કે અપ્રીતિ હોય છે. તે તે વસ્તુનું ગ્રહણ કે ત્યાગ તે પોતાની પ્રબળ નિર્ભળ ભાવના પ્રમાણમાં થોડે કે ઝાઝે ભાગે કરે છે.

ગુણાનુરાગી મનુષ્ય ગુણીજનોનું ખડુમાન કરે છે. નિર્ગુણીની ઉપેક્ષા કરે છે. છતાં કે અછતા અન્યના દોષો બોલવા કે સાંભળવામાં કોઈ ગુણ તો થતો નથી પણ તે ખતાવતાં વૈરની વૃદ્ધિ થાય છે અને દુષ્ટિદ્ધિ યા દ્રેષ ઉત્પન્ન થાય છે.

અનાદિકાળથી જીવો દોષોથી ભરપૂર છે તે દોષો જોવા તેમાં કાંઈ અધિકતા નથી પણ ગુણ પેદા કરવા કે અન્ય-માંથી ગુણ જોવા તેજ ઉત્તમ કર્તવ્ય છે. ગુણાનુરાગી મનુષ્ય ધર્મને લાયક થાય છે. ભાઈઓ ! તમે પણ ગુણાનુરાગી થજો.

શુદ્ધકથા.

વિનયવાન બાળકો ! તમારે વ્યવહારના પ્રસંગોમાંથી મળેલી કુરસદનો વખત તત્વજ્ઞાનનો, આત્મકર્તવ્યનો અને પ્રાપ્તવ્યનો વિચાર કરી સફળ કરવાનો છે. મનુષ્ય જન્મની એક ક્ષણપણ ઘણી જ કિંમતી છે. છેલ્લી મરણ પથારીએ પડેલા મનુષ્યને જ તેની અમૂલ્યતાની ખરી ખબર પડે છે. એવું દુર્લભ અને પવિત્ર જીવન અસત કથાઓ, નિંદા અને કુથલીઓ કરી વ્યતિત કરવામાં આવે તો તેના જેવું બીજું શોચનીય શું ગણાય ?

સ્ત્રીની કથા, દેશની કથા, રાજ્યની કથા અને લોજન સંબધી સારા નઠારા ગુણ અવગુણવાળી કથાને વિકથા કહે છે, આત્મભાન ખોઇને, રાગદ્વેષની કે અજ્ઞાનતાની પરિણતિમાં પરિણમીને જે આવી કથામાં પ્રવૃત્ત થાય છે તે યુક્ત અયુક્તનો વિવેક કરી શકતો નથી. તે અછતા અપવાદ ખોલી વેર વિરોધને વધારે છે. અને પરિણામમાં લાલ કાંઈ થતો નથી. આ અશુભ કથાઓથી કલુષિત (મલિન) થયેલા મનવાળો મનુષ્ય પોતાના વિવેક રત્નનો નાશ કરે છે.

એકાંત વખત મળતાં શાંત ચિત્તે ખેસી મનુષ્યોએ તીર્થ કર, ગણધરદેવ અને મહર્ષિઓના જીવનચરિત્રો ચાદ કરવાં. તે રસ્તે ચાલવાનો નિશ્ચય કરવો. પોતાના પૂર્વજો જે ઉત્તમ રસ્તે ચાલેલા હોય તેનું અનુકરણ કરવા તત્પર રહેવું, અથવા તત્ત્વજ્ઞાનનો નિશ્ચય કરવો, સત્ય સમજવું, અન્યને સમજાવવું, પરોપકારી જીવન ગુજારવાનો નિશ્ચય કરવો, અન્યને સારા રસ્તાપર દોરવવા, આ અને તેવા જ બીજા ઉત્તમ રસ્તે અનુકૂળ વખતનો તેનો સદુપયોગ કરવો.

આવી સત્કથા, ધર્મકથા કરનાર, અને તેમાં પ્રીતિ રાખનાર મનુષ્ય સત્ય સમજે છે અને તેને મેળવવાને માટે પૂર્ણ લાયક થાય છે. માટે વિચારવાનોને યોગ્ય છે કે તેમણે નિરંતર શુભ કથાઓમાં જીવન વ્યતીત કરવું. બાળકો! તમે પણ આ રસ્તે ચાલજો.

ઉત્તમ પરિવાર.

મારા બહાલા કુટુંબીઓ ! તમારે તમારા કુટુંબ, પુત્ર, સ્ત્રી, પૌત્ર, ભાઈ પ્રમુખ પરિવારને અનુકૂળ અને સદાચારી બનાવવા.

જે ઘરનો માલિક પોતાના આશ્રિત પરિવારને આત્મ-જ્ઞાન, ઉત્તમ વિચાર, વ્યવહારિક કેળવણી અને સમય ઉચિત-વર્તન કરવામાં પ્રવીણ બનાવતો નથી તેનું પોતાનું જીવન સુખરૂપ નિવડતું નથી, અને આશ્રિતોનું હિત ખગડે છે.

પરિવાર અનુકૂળ ન હોય તો તે ધર્મ કાર્યમાં વિઘ્નરૂપ આડે આવે છે. અનુકૂળ પરિવાર ધર્માદિ કાર્યમાં ઉત્સાહ વધારનાર અને ખરે પ્રસંગે મદદગાર થાય છે.

ધર્મશીલ પરિવાર ધર્મ કાર્યમાં રોકાતા પોતાના વખતને અનુમોદન આપનાર થાય છે અને તે સિવાયનો પરિવાર ધર્મની નિંદા કરે છે, વિઘ્ન કરે છે, ઉત્સાહ તોડી નાખે છે, પોતે પતિત થઈ બીજાને પતિત કરે છે.

સદાચરણવાળો પરિવાર સન્માર્ગે ચાલી લોક વિરુદ્ધ, રાજ્યવિરુદ્ધ ઇત્યાદિ અકાર્યનો ત્યાગ કરતો હોવાથી ધર્મ, વ્યવહાર લાજ, આખરુ, ઇત્યાદિમાં વધારો કરે છે.

કેળવણી પામેલો પરિવાર વ્યવહાર કુશળ થઈ પોતાની આજીવિકા અને કુટુંબની આજીવિકા ચલાવવાને સમર્થ થાય છે. તેથી ઘરનો માલિક નિશ્ચિત થઈ સ્વ-પર-ઉપકાર અને આત્મસાધન શાંતિથી કરી શકે છે ઉત્તમ વિચારવાન

પરિવાર ઘરમાં થતા કળ્યા, કલેશ, કંકાસને દૂર કરી, સહેન શીલતા વધારી કુટુંબની લાજ-આબરુમાં વધારો કરી વડીલનું ગૌરવ વધારે છે.

સમય ઉચિત વર્તન કરનાર પરિવાર કૌઠપિણુ પ્રસંગે અણુધારી વિપત્તિમાં સપડાતો નથી. અને આવી પડેલા વિષમ પ્રસંગોને સહેલાઈથી તરી પાર પામે છે. ઇત્યાદિ અનેક સફળુણો પોતાના પરિવારને ઉત્તમ ખનાવવાથી પ્રગટ થાય છે અને ધર્મનુ આરાધન પણ તે સહેલાઈની કરી શકે છે. માટે પોતાના પરિવારને વિચારશીલ, વ્યવહાર કુશળ, સમય ઉચિત વર્તન કરનાર, અનુકૂળ, ધર્મશીલ અને સદાચારી ખનાવવા પ્રયત્ન કરજો.

વૃદ્ધ પુરુષોની સેવા કરવી.

છોકરાઓ ! વૃદ્ધ પરિપક્વ બુદ્ધિવાળા મનુષ્યોની તમારે સેવા કરવી, તેમનો વિનય કરવો, તેમના હિત ભરેલા અનુભવી વચનો સાંભળવા. તેઓ તમારા કરતાં આ દુનિયામાં વહેલા આવેલા હોવાથી તેમણે અનેક અનુભવી પુરુષોની સેવા કરી કિમતી અનુભવો લીધેલા હોવાથી તથા પોતાની જાતને વિવિધ પ્રસંગોમાંથી પસાર કરેલી હોવાથી તેમની પાસે બુદ્ધિનો ખજાનો એકઠો થયેલો હોય છે તે તમને મળે છે. તેવા વૃદ્ધોની સેવા-આજ્ઞા માન્ય કરવાથી વિપત્તિના ખરાબ ચહેલું આપણું જીવન-વહાણ મૂળ સુખના માર્ગ ઉપર પાછું સહીસલામત આવી પહોંચે છે.

એટલું ધ્યાન રાખવું કે તે વૃદ્ધ પુરુષ ઉંમરમાં વૃદ્ધ ઘોળા વાળ અને ખડખડી ગયેલ શરીરવાળો જ હોય એમ

માનવાનું નથી. પણ પાકી બુદ્ધિવાળો, સુદર પરિણામવાળી મતિવાળો, વિવેકાદિ ગુણયુક્ત, શ્રુત જ્ઞાનનો અનુભવી, મહાન ધીરજવાળો, સંયમ-ઇન્દ્રિય મનાદિના નિગ્રહવાળો, વિવિધ પ્રકારના અનુભવોની કસોટીમાંથી પાર ઉતરેલો ત્યાગ, ગ્રહણના જ્ઞાનમાં પરિપક્વ અનુભવવાળો ઇત્યાદિ ગુણવાન વૃદ્ધ કહેવાય છે,

ઉંમરમાં યુવાન છતાં જેની બુદ્ધિ પ્રબળ તિક્ષ્ણ અને વિપત્તિનો પાર પામે તેવી હોય છે તે વૃદ્ધ છે, પણ ઉંમરમાં વૃદ્ધ હોવા છતાં બુદ્ધિમાં મંદ હોય તો તે ખરી રીતે વૃદ્ધ નથી. જેની બુદ્ધિ ઠરી ગઈ છે-સ્થિર થયેલી છે ઉછાં-છળાપણું કરતી નથી તે વૃદ્ધ છે. આવા વૃદ્ધ મનુષ્યો પાપાચારમાં પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. કરનારને ભાવી વિપત્તિનું ભાન કરાવી તેવા કર્તવ્યોથી પાછા વાળે છે. એમની સેવાથી મનુષ્ય જન્મ સાર્થક થાય છે ધર્મને માટે અધિકારી થવાય છે અવહાર સુખરૂપ વિપત્તિના કંટક વિનાનો થાય છે.

આ પ્રમાણે ઘરનો આગેવાન ગૃહસ્થ પોતાના મિત્ર બંધુવર્ગ, અને વાતસલ્યતાવાળા કુટુંબ વર્ગની સાથે જેસી આપસમાં ધર્મકથા કરે, ઉત્તમ શિખામણ આપી પરિવારના મનુષ્યોને સન્માર્ગે ચડાવે અને પો તે પણ યોગ્ય સુંદર આચરણ રાખે.

આ પ્રમાણે કરવાથી પોતાનો પરિવાર દૈવી જીવન ગુજરનારો થાય છે અને તેથી પરસ્પર સર્વનાં જીવનો આત્મ માર્ગમાં ગગન વિહારી થાય છે.

વ્યવહારિક શિક્ષા.

નિત્ય ન બની શકે તો પર્વના અને વિશ્રાંતિના દિવસે પુત્ર, પુત્રાદિ કુટુંબ વર્ગને પોતાની પાસે બેસારી વ્યવહાર સંબંધી પણ ઉત્તમ શિક્ષા કુટુંબના આગેવાને આપવી જેમકે :-

- ૧ છોકરાઓ ! જે મનુષ્યની સોબતથી તમારામાં પાપની ખુદ્દિ પ્રગટ થાય તેવાઓની સોબત તમારે ન કરવી.
- ૨ મન, વચન અને કાયા વડે કોઈપણ દિવસ ન્યાયનો માર્ગ મૂકી અન્યાયને માર્ગે ચાલવું નહિ.
- ૩ કોઈનો પણ અવર્ણવાદ-અપવાદ-તમારે ન બોલવો, તેમાં વિશેષ પ્રકારે માતા, પિતા, ગુરુ, સ્વામી, અને રાજા પ્રમુખની તો જરા પણ નિંદા ન કરવી.
- ૪ મૂખે દુષ્ટ દુરાચારી, મલિન, ધર્મનિંદક, દુઃશીલ, લોભી, અને ચોરની સોબતનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો.
- ૫ કીર્તિ મેળવવા માટે અજાણ્યા માણસના સાક્ષી ન થવું.
- ૬ અજાણ્યા માણસને પોતાના ઘરમાં રહેવા સ્થાન ન આપવું. દયા-કે પરોપકારની લાગણીથી સ્થાન આપવું હોય તો ઘર સિવાય અન્ય સ્થળે આશ્રય આપવો.
- ૭ અજાણ્યા કુળની સાથે વિવાહનો સંબંધ ન કરવો.
- ૮ અજાણ્યા માણસને જ્યાં સુધી તેની ખાત્રી ન થાય ત્યાં સુધી નોકર ન રાખવો.
- ૯ પોતાથી અધિક શક્તિવાળા સાથે કોપ ન કરવો.

- ૧૦ પોતાથી મહાન બળવાન શત્રુ સાથે યુદ્ધ ન કરવું કેમકે તેથી સમૂળ પોતાનો નાશ થાય છે.
- ૧૧ પોતાથી અધિક ગુણવાન સાથે ગર્વ ન કરવો. ગુણ વિનાના ગર્વથી પોતાનું જ અપમાન થાય છે.
- ૧૨ પોતાથી અધિક શક્તિવાળા અર્થાત્ પોતા ઉપર જેનો પ્રભાવ પડે તેવા નોકરોનો સંગ્રહ ન કરવો કેમકે જતે દિવસે ગૃહનો માલિક તે જ થઈ પડે છે. અથવા તેના કહ્યા મુજબ-નચાવ્યા પ્રમાણે નાચવું પડે છે.
- ૧૩ દેવામાંથી મુક્ત થવા માટે ઉધારે લાવવું નહિ કેમકે તેનું પરિણામ પડેલાથી પણ વિશેષ વિપરીત આવે છે.
- ૧૪ નોકરોના દંડીના દંડનો ઉપલોગ પોતે ન કરવો પણ કોઈ સારા પ્રસંગે ધનામ તરીકે તેને પાછો આપવો.
- ૧૫ દરિદ્ર અવસ્થામાં પૂર્વે ઉપાર્જન કરેલી પ્રશંસા કે કીર્તિ ગાવી, વારંવાર સંભારવી, અથવા પોતાના પૂર્વજોએ આવા મહાન કાર્ય કર્યાં છે એ સંભારી બેસી રહેવું તે મૂર્ખાઈ ભરેલું છે. પોતાનો ઉત્સાહ જાગૃત કરવામાં તે ઉપયોગી છે, પણ તેથી પેટ ભરાતું નથી.
- ૧૬ પોતે પોતાના ગુણનું વર્ણન ન કરવું, કેમકે પોતાને માટે તે હિતકારી નથી તેનાથી ઉલટું અભિમાન વધે છે અને ગુણથી પાછું પડાય છે. બીજા મનુષ્યો તે ગુણોનું પોતાને આગળ વધવા માટે ગ્રહણ કરે તો તે યોગ્ય જ છે.
- ૧૭ દેવું કરી ધર્માદાના માર્ગમા પૈસો ખરચવો નહિ. તેમ જ કીર્તિ ફેલાવવા માટે પણ ઋણ કરવું નહિ, પૈસાથી

જ ધર્મ થાય છે તેમ કાંઈ નથી, તેવી શક્તિ ન હોય તો શરીર, મન, વચન દ્વારા પણ અનેક ધર્મોદાના કાર્યો કરી શકાય છે.

૧૮ ધર્મના કાર્યોમા પૈસો ખર્ચવા માટે પાપમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી, મતલબ કે પાપથી પૈસો પેદા કરી ધર્મના કાર્યોમાં ખર્ચવાની ઇચ્છા ન કરવી. લૂગડું લોહીમાં ખરડી ધોવા બેસવું તેના કરતાં લોહીમાં ન બગાડવું તે જ ઉત્તમ છે.

૧૯ સ્વજનોની સાથે વિરોધ ન કરવો. કારણકે ખરી જરૂરીયાતનાં પ્રસંગે તેઓ જ મદદગાર થાય છે. અને વિરોધ કરવાથી પોતાનું બળ તુટી જાય છે. તેને નિર્બળ-મદદ વિનાનો-ધારીને નિર્બળ પણ તેનો પરાલવ કરે છે.

૨૦ સગાં, સંબંધીને મૂકીને પરની સાથે સ્નેહ ન કરવો. મતલબ કે પ્રથમ સ્વજન સંબંધી અને પછી બીજા, પણ પ્રથમ પર અને પછી સંબંધી એમ ન કરવું. એક લોહીવાળાને જેટલું તેનું હાંડશે તેટલું બીજાને આછું જ લાગશે.

૨૧ પોતે બોલીને પોતે હસવું નહિ એ મૂર્ખાઈમાં ગણાય છે. અને તે બોલનારની કિંમત આછી થાય છે.

૨૨ ગમે તે ખાવું કે ગમે તે બોલવું નહિ પણ અલક્ષ્યનો ત્યાગ કરવો અને સહ્યતાપૂર્વક જરૂરીયાત જેટલું જ પ્રસંગે બોલવું.

૨૩ આ લોક તથા પરલોક વિરુદ્ધ કાર્ય કરવું નહિ. તેથી આ લોકનો વ્યવહાર બગડે છે અને પરલોકમાં દુઃખ-

- મય સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ સર્વ હિત શિક્ષાઓથી વિરુદ્ધ વર્તન કરવું તે સર્વ મૂર્ખ માણસના લક્ષણો છે.
- ૨૪ ઘણો લાલ છતાં પણ ચોરીનો માલ ગ્રહણ કરવો નહિ. કેમકે તેથી કેટલીક વખત મૂળ ધનનો પણ નાશ થાય છે.
- ૨૫ સોનું અને રત્નાદિકની પરીક્ષા કર્યા સિવાય લેવા નહિ કેમકે તેવા ખનાવટી માલથી ઠગાવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે.
- ૨૬ વ્યાપાર કરતાં અસત્ય ન બોલવું, પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ ન કરવો. વસ્તુ જોયા તપાસ્યા વિના સાદું કરવું નહિ. રાજાને પરાધીન ન થવાય તેમ રાજાનો આશ્રય લેવો.
- ૨૭ તપસ્વી, કવિ, વૈદ્ય, મર્મને જાણનાર, રસોધયો, મત્રવાદી અને પોતાના પૂજ્ય વર્ગને કદી વિદ્વાનોએ કેપિત કરવા નહિ.
- ૨૮ તપસ્વીનું હૃદય દુઃખાવવાથી તેના નિશ્વાસો ઉડા શ્રાપ તુલ્ય ફળે છે.
- ૨૯ કવિનું મન દુઃખાવવાથી તે આખા દેશમાં ફજેત કદે છે. અને તેને લઈ ચાલુ વ્યવહારને મોટો ધક્કો પહોંચે છે.
- ૩૦ વૈદ્યને કેપ ઉત્પન્ન થાય તેવું તેના તરફ વર્તન કરવાથી ખરી વખતે ઉપયોગી દવા ન આપે અથવા વિપરીત દવા આપે તો તેથી મરણ સુધીનો ભય ઉત્પન્ન થાય છે.
- ૩૧ મર્મને જાણનાર માણસ આપણા પર ગુસ્સે થયેલ હોવાથી આપણી વિરુદ્ધતાવાળા માણસો આગળ આપણા

મર્મછિદ્રો-શુભ રહસ્યો, અને સંકેતો પ્રગટ કરી આપે તો તેથી દેહાંત દંડ સુધીનો ભય ઉત્પન્ન થાય છે. અથવા આખરુને ધક્કો પહોંચે છે.

૩૨ રસોઈયાને કોપ ઉત્પન્ન થાય તેવું તેના તરફ વર્તન કરવાથી તે કોઈ વિરોધી સાથે મળી જાય, અથવા કોઈ વિરોધી તેને ઉશ્કેરે તો તેની શિખવણીથી ભોજનમાં ઝેર આદિ આપે, અથવા રસોઈયાની વિરુદ્ધતાનો લાભ લઈ તે રસોઈયા દ્વારા ભોજનમાં કોઈપણ જાતના ઝેરી પદાર્થનો ભેગ કરાવવાનો તેના શત્રુઓ લાભ લે અને તેથી મરણાંત કષ્ટ થવાનો સંભવ છે.

૩૩ મંત્રવાદીને પણ કોપ ઉત્પન્ન થાય તેવી રીતે તેના તરફ વર્તન કરવાથી તે પણ પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ સામાન્ય ધુરું કરવા માટે કરે અને ભાવિ પરિણામ દુઃખરૂપ આવે.

૩૪ પોતાના પૂજ્ય વર્ગના એટલે માતા, પિતા, ગુરુ અને વૃદ્ધ આશ્રય આપનાર આ સર્વના-કોપને ઉત્તેજન મળે તેવું તેમના તરફ વર્તન કરવાથી પવિત્ર પ્રેમ, હિત-કારી શિક્ષા, ધાર્મિક મર્મતાનું જ્ઞાન અને વિવિધ અનુભવોથી ખેતસીખ રહેવાય છે. એટલું જ નહિ પણ તેઓની કકળતી આંતરડીની કડુવા નિરંતર આપણને સુખથી વિમુખ રાખે છે.

૩૫ ધન ઉપાર્જન કરવા નિમિત્તે કોઈ સાથે અતિશય ક્રોધ કરવો નહિ, ધર્મનું ઉલ્લંઘન કરવું નહિ, નીચ માણસની સેવા કરવી નહિ અને વિશ્વાસઘાત કરવો નહિ.

૩૬ લેવડ દેવડ કરવામાં જોલેલા વચનનો લોપ ન કરવો. જે માણસ પોતાના જોલેલા વચનમાં સ્થિર-નિશ્ચય હોય છે તેની પ્રતિષ્ઠા લોકોમાં ઘણી સારી જામે છે.

૩૭ સંધ્યાકાળે ભોજન, નિદ્રા; મૈથુન અને સ્વાધ્યાય આ ચાર કરવાં નહિ. ભોજન કરવાથી વ્યાધિ થાય છે. મૈથુન સેવવાથી ગર્ભ દુષ્ટ થાય છે. નિદ્રા કરવાથી ભૂતથી પીડા થવાનો સંભવ છે અને સ્વાધ્યાય (ભણેલું ચાદ કરવું તે) કરવાથી બુદ્ધિની હીનતા-હાની થાય છે,

ગૃહસ્થે ધન કમાવવાનો પ્રયત્ન કરવો.

ગૃહસ્થોએ ધન ઉપાર્જન કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો, પણ દૈવતા ઉપર આધાર રાખીને જેસી ન રહેવું. કેમકે પ્રયત્ન કર્યાં સિવાય ભાગ્ય પણ કોઈ દિવસ ફળતું નથી. ભાગ્યનો નિશ્ચય પણ પ્રયત્ન દ્વારા જ થઈ શકે છે.

ધન ઉપાર્જન કરવાનો વ્યવહાર ન્યાયપૂર્વક થવો જોઈએ, કૃપિકર્મ-જેતીવાડીમાં જીવહિંસા થવાનો પ્રસંગ છે તથાપિ જે દેશનો મોટો આધાર જેતીવાડી ઉપર હોય છે તે દેશમાં તે કર્મ નિહનીય ગણાતું નથી. થોડી બુદ્ધિવાળો પણ મહેનતુ વર્ગ આ કૃષિ કર્મથી સુખે નિર્વાહ ચલાવી શકે છે. જેતીવાડીમાં પાપ માની જો બધાઓ તેનો ત્યાગ કરે તો કાતો મરવાનો પ્રસંગ આવે અને કાંતો તેથી વધારે પાપ વાળી માંસાહારાદિ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવી પડે.

વ્યવહારમાં વિવિધ પ્રકારના છળ, પ્રપંચો, ઓછું દેવું વધારે લેવું, વસ્તુઓનાં ભેગસંભેળ, જુકું જોલવું, અન્ય

ખતાવી અન્ય આપવું, જોટા લેખ, કુડાં તોલ માપ વિગેરે પ્રયંત્રો વ્યાપારમાં કરવાં પડે તેનાં કરતાં તો, અંગત જાત મહેનતથી ખરા પરસેવાવાળી મહેનતથી કરાતી ખેતીવાડી હજાર દરજ્જે સારી છે.

વળી વિવિધ પ્રકારના ચત્રો, મીલો, પીલવાના કે લોઢવાના સંચાઓ વિગેરેમાં જે પાપ કર્મ થાય છે તેના કરતાં ખેતીવાડીમાં વધારે પાપ હોવાનો સંભવ નથી.

જેમ ખેતીવાડી આરંભ છે તેમ સેંકડો પંખીઆદિ, નાનાં પ્રાણીઓ, ગરીબ, ચાચકો ઇત્યાદિને મદદ પણ ખેતીમાંથી આવતા અનાજ આદિ દ્વારા મળે છે. મતલબ કે જે દેશનો આધાર સેંકડે નેવું ટકા જેટલો ખેતીવાડીના ઉપર છે તે દેશમાં તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળા સુધરેલ અને દયાની લાગણીવાળા મનુષ્યો ખેતીના ધંધામાં જોડાય તો થોડી મહેનતે પણ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવડે તેઓ ઘણી સારી પેદાશ કરી શકે, તે સાથે સંતોષવૃત્તિથી જીવન ગુજારતા ધર્મ કાર્યો પણ નિવૃત્તિના વખતમાં સારી રીતે કરી શકે.

વ્યાપાર પ્રસંગમાં ખેઠેલ મૂલ્યથી વધારે લાભ મલ્યો હોય તો સંતોષવૃત્તિ રાખી તે માલ વેચી નાંખવો. પણ અધિક અધિક લાભની ઇચ્છા રાખી, ન વેચતાં કોઈ પ્રસંગે મૂળ ધનનો પણ નાશ થવા સંભવ છે.

લાભ વધારે મળતો હોય તો પણ ચિંતા અને ઉપાધી-વિનાશુ' શાંતિવાળું જીવન ઇચ્છનાર મનુષ્યોએ ઉધારે માલ ન આપવો. તેમજ ઘરેણાં કે જમીન પ્રમુખ રાખ્યા સિવાય

બ્યાળે પૈસા પણ ન આપવા. તેમ કરવાથી ઉલટી હાથે કરી ઉપાધિ વહોરી લેવા જેવું થાય છે. કાકા ટળી ભત્રીજા થવા જેવું થાય છે અને ચિંતા તથા આર્તધ્યાનને આમંત્રણ કરવા જેવું બને છે.

બુદ્ધિમાન મનુષ્યોએ રાજ્યવહીવટ આદિ કાર્યમાં પણ બનતા પ્રયત્ન લાગ લેવા ચૂકવું નહિ. રાજ્યસેવાની અને તેમાં પણ ઉંચા પ્રકારના હોદ્દા ભોગવવા કે મેળવવા પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. કારણ કે તેથી અનેક મનુષ્યોને ઉપકાર કરી શકવા સાથે આજીવિકા મેળવાવી આપવામાં મદદગાર થવાય છે. મોટી વિપત્તિઓ રાજ્યની મદદ વિના ભાંગી શકાતી નથી પરોપકારી કાર્યો હકુમત વિના જોઇએ તેવાં ચોક્કસ થઈ શકતાં નથી ધર્મનો ઉદ્ધાર પણ રાજ્યધર્મ વિના થઈ શકતો નથી. રાજ્યની મદદ વિના એકલા ઉપદેશથી લોકોને સન્માર્ગે ચડાવી શકાતા નથી. લોકોની દરિદ્રતાનો અંત રાજ્યની મદદ વિના થઈ શકતો નથી. અજ્ઞાનતાનો નાશ કરવામાં રાજ્યની હકુમત ઘણી ઉપયોગી થઈ પડે છે. અનેક પ્રકારના સુધારા કરવા તે હકુમતના અંગે કરવા સહેલા થઈ પડે છે. ભાંગી પડેલા હુન્નર ઉદ્યોગો નવી નવી શોધખોળો, અને દેશની આબાદી એ સર્વ રાજ્યના અંગે જ દૃઢ થઈ શકે છે.

પોતાની બુદ્ધિના પ્રમાણમાં યોગ્યતાનુસાર રાજ પ્રકરણીય કામમાં ભાગ લેવા ચૂકવું નહિ, તેના ખરા ફાયદાઓ તે તેવા અણીના પ્રસંગે જ ઉપયોગી થઈ પડે છે, અથવા જણાય છે.

પૈસાપાત્ર, બુદ્ધિમાન, હિંમતવાન, અને સાહસીક મનુષ્યોએ દેશના મોટા મોટા ગણાતા વ્યાપારમાં જોડાવું જોઈએ. બુદ્ધિ, પૈસો અને સાહસ એ લક્ષ્મીને આવવાનાં દ્વારો છે.

જે મનુષ્યમાં જે જાતની શક્તિઓ ખીલેલી હોય છે તે મનુષ્યને તે તે જાતના વ્યાપાર, હુન્નર, ઉદ્યોગ, નોકરી વિગેરે કરવાની ઇચ્છા થાય છે અને તેની ઇચ્છાને વિશેષ પોષણ મળે તેવી મદદ આપી તે તે કામમાં તે માણસને યોજવામાં આવે તો અવશ્ય તે મનુષ્ય તે તે કામમાં વિજય મેળવ્યા સિવાય રહે જ નહિ, તે સિવાય ઇચ્છા વિરુદ્ધ કોઈ કામમાં તેને યોજવામાં આવે તો જરૂર તેમાં તે નિરાશ થવાનો જ.

થોડી મિલકત ધરાવનારા પણ અનેક મનુષ્યો સાથે જોડાઈને કંપની-ભાગીદાર તરીકે તેઓ પોતાના ભાગ્યની અજમાયશ કરે તો તેઓ મોટા મોટા સાહસ કરવાને પણ સમર્થ થઈ શકે, પૈસાદારોની હરીફાઈમાં પણ ઉતરી શકે અને પોતાના દેશનો ભાગી ગયેલ વ્યાપાર પણ ખીલવી દેશનો ઉદય કરવા સાથે પોતાનો તથા પોતાના આશ્રિતોનો ઉદ્ધાર કરી શકે.

સંઘ્યા વખતની ગૃહસ્થની ક્રિયા.

દિવસનો આઠમો ભાગ બાકી રહે તે વખતે ગૃહસ્થોએ ભોજન કરી લેવું, રાત્રિએ બુદ્ધિમાનોએ ભોજન ન કરવું રાત્રે ભોજન કરતાં ચોમાસાના વખતમા ઘણાં એવા ઝીણાં જંતુઓ થાય છે તે ઉડી ઉડીને ભાણામાં પડે છે. તે જીવોનો નાશ તો થાય છે, સાથે તેમાં કોઈ જેરી જંતુ ભોજનમાં

આવી જાય તો શરીરને પણ મોટું નુકશાન થાય છે. કીડી ભોજનમાં આવી જાય તો ખુદ્દિનો નાશ થાય છે. જુથી જળોદર થાય છે. કરોળીયાની લાળથી કોઢ થાય છે. ખડ-માકડી જેવું પ્રાણી શરીર પર મુતરી જતાં દાઝવાની માફક મોટા ફાદલા ઉત્પન્ન કરી મનુષ્યોને ત્રાસ પોકારાવે છે તો પછી ભોજનમાં રાત્રે તે ઉડતાં પ્રાણીના મૂત્રનો લાગ આવી જાય તો લયંકર દાહ કે પેટમાં રોગ થાય તેમાં આશ્ચર્ય શું છે? આ ખન્નેથી બચવા માટે રાત્રિએ ન જમવું પણ દિવસે જમવું તે વધારે હડાપણ ભરેલું છે.

વળી વહેલું ભોજન કર્યું હોય તો રાત્રિએ પ્રભુની પ્રાર્થના કે ધર્મધ્યાનાદિમાં બેસતા વધારે આળસ કે પ્રમાદ થતો નથી. ઉંઘ ઓછી આવે છે. કારણકે ખાધેલો ખોરાક બે ત્રણ કલાક જવા પછી પાચન થઈ જાય છે. સાંજે જમવાની જરૂર પડે તો ઘણો સાદો જલદી પાચન થાય તેવો અને થોડો આહાર જમવો તે વધારે યોગ્ય છે. ઘણો આહાર જમવાથી નિદ્રા તથા આળસ વધે છે. અજીર્ણાદિ થતાં રોગોની વૃદ્ધિ થાય છે.

થોડા પ્રાણીથી હાથ પગ અને મોટું ઘોઘને સાંજે ધૂપ અને દીપવડે વીતરાગ દેવની પૂજા ગૃહસ્થોએ કરવી. અને તે પૂજા વખતે પૂર્વે કહી આવ્યા તેવી લાવના પ્રબળ લાગણી સાથે લાવવી.

ત્યારપછી પ્રતિક્રમણ કરવું. કેમકે ક્રિયા સહિત જ્ઞાન મોક્ષનું સાધક છે. એકલું જ્ઞાન કે એકલી ક્રિયા ફળ આપતી

નથી પણ ખન્નેની સાથે જરૂર છે. જ્ઞાનથી પોતે જે જાણ્યું છે ક્રિયા દ્વારા તે પ્રમાણે વર્તન કરવાનું છે. તે વર્તનમાં જ્યાં જ્યાં ભૂલો થઈ હોય, વિસ્મરણ થયું હોય અથવા તેવા વિષમ પ્રસંગો આવી પડતા ધીરજ ન રહી હોય, તેને લઈ લીધેલ નિયમમાં કરેલ પ્રતિજ્ઞામાં જ્યાં જ્યાં દૂષણ લાગ્યું હોય તે તે યાદ કરી, તેને માટે પશ્ચાત્તાપ કરી, માફી માંગી, પ્રાયશ્ચિત લઈ કરેલી ભૂલને સુધારી લેવી, છિદ્ર પડ્યું હોય ત્યાં થીગડું-ડગળી, આપી છિદ્ર ખંધ કરી વ્રતને મજબૂત બનાવવાં, કરેલી પ્રતિજ્ઞાને દઢ કરવી અને ઉત્તમ વર્તન પાછું ચાલુ રાખવું. આ હેતુ પ્રતિક્રિયાનો છે અને તે પૂર્વે બતાવી આવ્યા છીએ તે પ્રમાણે પ્રતિક્રિયા કરવું.

ધર્મથી જ સર્વ કાર્યો સિદ્ધ થાય છે. એમ જાણી નિરંતર ધર્મને જ હૃદયમાં રાખનાર મનુષ્યોએ વ્યવહારિક પ્રપંચોમાં ગુંથાઈને ધર્મની વેળાનું ઉલ્લંઘન ન કરવું. અર્થાત્ જે ક્રિયા જે જે કાળે કરવાની કહી છે તે તે કાળે તે તે ક્રિયા આદરપૂર્વક કરવી. વ્યવહારના પ્રપંચમાં, આજસ અને વાતોના તડાકામાં ચાલુ ક્રિયાનો વખત ચોક્કસ જોઈ તે, તે તે ક્રિયા પ્રત્યે અનાદર સૂચવે છે અને વ્યવહારના પ્રસંગો કરતાં તેની કિંમત ઘણી હલકી-ઓછી ટાંકવામાં આવે છે, એમ સૂચના કરાય છે. છતાં વિષમ પ્રસંગો માટે અપવાદ હોય છે પણ તે અપવાદનો ઉપયોગ પોતાની આજસ અને બેદરકારી માટે કરવાનો નથી. પણ કોઈ તેનાથી વધારે અગત્યના કે અગવડતાવાળાં કારણે તે અપવાદ સુખ્ય કરી વર્તવામાં આવે તો હરકત નથી.

પ્રતિક્રમણ કર્યા બાદ ગુરુ, ગ્લાન, તપસ્વી આદિની ભક્તિ કરીને વળત હોય તો (મંદિર ખંધ ન થયેલ હોય અથવા મહોત્સવ દિનો પ્રસંગ હોય તો) પરમાત્માનાં દર્શન કરી પછી ઘેર જવું.

વ્યવહારિક પ્રસંગોની તથા જરૂરીયાતના કાર્યોની તપાસ કરી, નોકર ચાકરની હાજરી લઈ, હિસાબ વિગેરે તપાસી, કરવા યોગ્ય કાર્યોની આશ્રિતોને ભલામણ કરી, પછી રાત્રિએ પોતાના કુટુંબવર્ગને બોલાવી ધર્મ તથા વ્યવહારના કાર્ય સંબંધી તપાસ કરવી. આજે કોણે પોતાને સોંપેલા કાર્યમાં પ્રમાદ કયો છે? ઘરમાં કોઈ કલેશ થયો છે? કોઈનાં મન એકબીજા પર નારાજ થયાં છે? થયાં છે તો શા કારણથી? ઇત્યાદિ તપાસ કરી તેનો અપક્ષપાતપણે તરત નીકાલ કરી નાંખવો, નહિતર કલેશના તણખાઓ કાળાંતરે ભયંકર આગનુ સ્વરૂપ પકડે છે. જેને પરિણામે કુટુંબનો પ્રેમ, એકબીજાની વાતસલ્યતાઃ એકબીજાને મદદ કરવાની રૂઢી, એકબીજાની મર્યાદા સાચવવાની રીત ઇત્યાદિ સર્વ નાશ પામે છે, બધાં જુદાં ધર્મ છિન્નભિન્ન ઘઈ જાય છે. આખરુને ધક્કો લાગે છે અને નિર્જાળ તથા મદદ વિનાના નિર્મોહ્ય, લાચાર, થયેલાને સર્વ કોઈ પરાભવ કરે છે. આ વિપત્તિ વિપત્તિમાંથી બચવા માટે ઘરના આગેવાને બહુ કાળજી રાખવી.

વર્ગી અધર્મને રસ્તે ચાલનાર તથા ધર્મ તરફ પ્રવૃત્તિ નહિ કરનારને પણ સત્ય સમજાવી, ભાવી દુઃખમય પરિણામ અન્યથા દર્શાવોથી બતાવી, ધર્મ તરફ પ્રવૃત્તિ કરાવવી. કુટુંબોત્તર પાપજી, રક્ષણ અને સન્માર્ગ ગમત, ઇત્યાદિ માટે

ઘરના આગેવાનોને માથે મોટી જવાબદારી રહેલી છે તેનું સ્મરણ રાખી કુટુંબને સન્માર્ગે ચલાવવામાં જરાપણ બેદર-કારી ન રાખવી. એકાદ વખત ખરાબ રસ્તે ગમન કરનાર માણસને ફરીથી ઠેકાણે લાવતા ઘણી મહેનત પડે છે. માટે શરૂઆતથી જ કાળજી રાખી કુટુંબને સારા ધર્મિષ્ઠ (ધર્મ-ઘેલાં નહિ) માણસોના સહવાસમાં રાખવાં, ખરાબ સોબતથી અટકાવવા, ધર્મ શ્રવણ કરવા મોકલવા અને પોતે ધાર્મિક પુસ્તકો વાંચી સંભળાવવાં ધાર્મિક કથાઓ કહી બતાવી અને અનુભવની વાત કરી શિખામણો આપી, તેઓ સર્વ પવિત્ર જિંદગી ગુજારે તેવો પ્રયત્ન કરવો.

રાત્રિએ સૂતાં પહેલાં હાથ પગ ધોઈ પંચ પરમેષ્ઠિ મંત્રનું સ્મરણ કરવું. અરિહંતનું, સિદ્ધપરમાત્માનું, પવિત્ર સાધુઓનું, અને ધર્મનું શરણ અંગીકાર કરવું તે તે શરણ કરતી વખતે તે તે મહાન વ્યક્તિ અને શક્તિનો ઉચ્ચતમ આદર્શ પોતાનાં આંતરચક્ષુ સામે ખડો કરી, તેમના શરણે, તેઓની પવિત્ર છાયા નીચે પોતાના જીવનને મૂકવું.

એઓ મારા હૃદયમાં પવિત્રતાને પ્રેરો, દુર્ગુણોને બહાર કાઢો, સત્ય સમજાવો, સત્યના માર્ગમાં ચલાવો, અને વિષમ પ્રસંગે મારો સર્વ વાતે બચાવ કરો, આ ઉદ્દેશ તે મહાન પવિત્રાત્માઓનું શરણ ગ્રહણ કરવાનું છે.

ત્યારપછી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ પવિત્ર શીયળ પાળનાર સુદર્શન આદિ પવિત્ર જીવાત્માઓની અનુમોદના કરવી, શ્રીમાન સ્થુલિલદ્રાદિ મહાત્માઓ જેઓ પવિત્ર જીવન ગુજાર-

નારા છે, વિષમ પ્રસંગમાં પણ દૃઢ પ્રહ્લયર્થ પાળનારા છે, તેમના જીવનના નિર્મળ આદર્શો પોતાના નેત્ર આગળ ખડા કરી, અપૂર્વ લાગણી સાથે નમન કરવું અને પોતામાં તેવી દૃઢતા કેમ આવે તેનો વિચાર કરવો.

પ્રહ્લયર્થ પાળવાની પોતાની અદૃઢતાને જોઈ પોતાથી અધિક દૃઢતાવાળાની અનુમોદના કરવી ખરેખર પોતાનું સત્ય સ્વરૂપ પ્રગટ કરવામાં વિઘ્નરૂપ વિષયોની વાસના જ છે, તે જો શાંત થાય તો મોક્ષ જરાપણ દૂર નથી.

આ પ્રમાણે વિચારો કરી નિદ્રાવશ થવું. ધર્મના પર્વ દિવસોમાં કોઈપણ વખત મૈથુન સેવવું નહિ તથા અને તેટલો વિષયવાસના ઉપર મનનો કાબુ રાખવો.

ઘણા વખત સુધી ઉઘવું નહિ વધારેમાં વધારે છ કલાક નિદ્રા મનુષ્યો માટે પુરતી છે. વધારે નિદ્રા ધર્મ, અર્થ અને સુખનો નાશ કરે છે. જેને અલ્પ આહાર, અલ્પ નિદ્રા, અલ્પ આરંભ, અલ્પ પરિશ્રદ્ધ અને અલ્પ કષાય હોય તો તે ઘણો જ લાગ્યવાન અલ્પ લવણમણુ કરનાર જાણવો.

નિદ્રા, આહાર; લય, સ્નેહ, કામ, કલેશ, ક્રોધ એ જેટલા વધારીએ તેટલા વધે છે અને ઘટાડીએ તેટલા ઘટે છે.

સૂતી વખતે બાળ પ્રહ્લયારી નેમનાથ પ્રભુનું સ્મરણ કરનાર ખરાબ સ્વપ્નોથી પરાલવ-પીડા-પામતો નથી.

પાર્શ્વનાથ પ્રભુનું સ્મરણ કરી નિદ્રા કરનારને ખરાબ સ્વપ્ન આવતું નથી. અને શ્રીમાન ચંદ્ર પ્રભુનું સ્મરણ કરી

નિદ્રા કરનારને સુખે નિદ્રા આવે છે. શાંતિ કરનાર શ્રીમાન શાંતિનાથ પ્રભુનું સ્મરણ કરનારને ચૌરાદિથી ભય લાગતો નથી.

આ પ્રમાણે શ્રાવકધર્મમાં ગૃહસ્થોનું દિવસનું કર્તવ્ય કહેવાયું. હવે ગૃહસ્થાશ્રમમાં કાયમ માટે ઉપયોગી કેટલીક ખાબતોની સૂચનાઓ કરવામાં આવે છે.

ગર્ભવાળી સ્ત્રીનું વર્તન.

ગર્ભ રહે ત્યારથી જ ખાળકને ઉછેરવાની ફરજ માતા, પિતા ઉપર આવી રહેલી છે ગર્ભ રહ્યા પછી ગર્ભ ધારણ કરનાર સ્ત્રીએ વિષયવાસના ઉપર કાબુ રાખવો, કલેશ કંકાશ ન કરવો, ઘણું ઠંડા, ઘણું ઉનાં, ઘણું વાયુ કરનાર, પિત્ત કરનાર, કફની વૃદ્ધિ કરનાર પદાર્થો ખાવા નહિ, ધીમે ચાલવું, ધીમે ખોલવું, મંદ હસવું, દોડવું નહિ, ઉંચા નીચાં થનારાં, ખડખડાટ કરનારાં અને જેને લઈ શરીર હચમચાવી નાખે તેવાં વાહનો ગાડી, ઘોડા, આદિ પર તે બાઈએ બેસવું નહિ, પછાડી ખાવી નહિ, કુદવું કે ઠેકવું નહિ. ઉપવાસ કરવા નહિ, ઘણો ભાર ઉપાડવો નહિ, ઘણા ઉંચે ચડવું નહિ, ઘણા નીચાણમાં ઉતરવું નહિ, ઘણી ચિંતા ન કરવી ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારની સાવચેતી ગર્ભવાળી સ્ત્રીઓએ ગર્ભના હિત માટે રાખવાની છે.

ગર્ભવાળી સ્ત્રીઓનું કર્તવ્ય.

ગર્ભના મહીનાઓની અંદર ગર્ભવતીએ સારા સારા વિચારો કરવા, ઉત્તમ બળ, શૌર્ય હિમ્મત આવે તેવા પુસ્તકો વાંચવા, પરોપકાર, આત્મપરાયણતા, સત્યનો નિર્ણય અને

સાત્ત્વિક પ્રકૃતિનો વિકાસ થાય તેવા ધાર્મિક વ્યાખ્યાનો સાંભળવાં. વિવિધ પ્રકારના કુદરતી દેખાવો નિહાળવા, જ્ઞાતિનો, ધર્મનો, દેશનો ઉદ્ધાર કરવા સંબંધી વિચારો કરવા સારા બુદ્ધિમાન, વિવેકી, ધર્મશીલ અને આત્મપરાયણ મનુષ્યોના સમાગમમાં આવવું અને તેમની કહેલી અગર આપસમાં થતી વાતચીત ઉપર ધ્યાન આપવું. આ પ્રમાણે વર્તન કરવાથી તે તે વિચાર, શ્રવણ સોળત અને વાંચન આદિથી હૃદયમાં ઉત્પન્ન થતા ભાવોની ભાવી અસર તે ગર્ભના જીવ ઉપર અમુક અંશે પણ થયા સિવાય રહેશે નહિ. મતલબ કે તેથી ગર્ભમાં રહેલો જીવ તેવા ગુણવાળો થાય છે. અને તેવો પ્રતાપી ગર્ભ—પુત્ર ઉત્પન્ન કરવાની માતાની ઇચ્છા હોવી જ જોઈએ. જેને પ્રતાપે ‘રત્નકુક્ષી’ વીરજનેતા ! એવા વિવિધ સુંદર ઉપનામોથી આ દુનિયામાં અમર નામો લાંબાકાળ પર્યંત જેના ગવાઈ રહે છે તે માતાઓએ પોતામાં પરાક્રમી બાળકો ઉત્પન્ન કરવા માટે ગર્ભ અવસ્થામાં જ આવા ઉત્તમ વિચારના દૃઢ સંસ્કારો પાડવા પ્રયત્ન કરવો.

ગર્ભવાળી સ્ત્રી માટે સાવચેતીના ઉપાયો.

પતિએ પણ ગર્ભનાં હિત માટે દરેક જાતની સગવડ પોતાની સ્ત્રીને કરી આપવી જોઈએ. ગર્ભ રહ્યા બાદ લગભગ ત્રણ મહીને વિવિધ પ્રકારની ઇચ્છાઓ જેને દોહલા કહે છે તે ઉત્પન્ન થાય છે. ગર્ભ જેવી પ્રકૃતિવાળો હોય જેવા શુભાશુભ કર્મવાળો હોય, તેવા જ દોહલા તેની માતાને ઉત્પન્ન થાય છે. આ ઇચ્છાઓ તે સ્ત્રીની જ્યાં સુધી પૂર્ણ

થતી નથી ત્યાં સુધી તેને ચેન પડતું નથી અને તેથી ગર્ભને શાંતિ મળતી નથી, માટે બુદ્ધિમાન પતિએ સ્ત્રીની સર્વ ઈચ્છાઓ જેને ગર્ભના દોહલા તરીકે ગણવામાં આવે છે તે સર્વ પૂર્ણ કરવી જોઈએ.

જન્મ થયા બાદ સૂતિકાબાઈની શરીરસંપત્તિ લથડી ન જાય તે માટે તરત ચાંપતા ઉપાયો લેવા. જો તે બાઈને તરત જોઈતી મદદ મળતી નથી. તો તેનું મરણ થવા સુધીના પ્રસંગો ઉત્પન્ન થાય છે અથવા લાંબા વખત સુધી માટી ખીમારી ભોગવવી પડે છે અને સુવારોગ જેવાં લયંકર રોગથી શરીરનું લોહી ચાલ્યા જવા સાથે જિંદગીભર માટે નિર્બળ શરીર થઈ જવાનો પણ ભય રહે છે.

બાળકો ઉછેરવાની કાળજી.

જેટલી કાળજી સુવાવડી સ્ત્રી માટે રાખવાની છે તેટલી જ કાળજી તે બાઈએ જન્મેલા બાળક માટે રાખવાની છે. માતાની વિવિધ પ્રકારની યોગ્ય અયોગ્ય ખોરાક ખાવાની ઈચ્છાઓથી, નાના બાળકોને તેજ ખોરાક રૂપાંતરે માતાના દૂધ દ્વારા મદદ કરતા, હરકત કરતા અને રોગ ઉત્પન્ન કરનાર થઈ પડે છે. જેટલીક હર્ષધેલી માતાઓ આખો દિવસ બાળકને ધવરાવ ધવરાવ કરે છે જેને પરિણામે દૂધ પણ અશુભ્રું રૂપ લઈ બાલ્યાવસ્થામાં જ બાળકને પ્રાણ છોડવાની ફરજ પાડે છે.

ઘણી ખરી માતાઓ પોતાના બાળકને ઉછેરવા માટેની અજ્ઞાનતાવાળી હોય છે અને તેના પ્રતાપે કુમળી વયના બાળકોનું મરણ પ્રમાણ ઘણું જ લયંકર આવે છે.

કેટલીક વખત માતા, પિતાના રોગો પુત્રાદિ સંતતિમાં વારસા તરીકે ઉતરે છે, આવા માતા પિતાઓએ બાળકોના હિત ખાતર, પ્રજાની મજબૂતાઈ ખાતર પ્રજા ઉત્પત્તિ ખંધ કરવી એ વધારે યોગ્ય છે અને પોતાની વાસના કાબુમાં ન રહે તો રજસ્વલા થયા પછી સોળ દિવસ પછી ગર્ભ રહેતો નથી તે વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખી વર્તન કરવું.

બાલ્યાવસ્થામાં બાળકો પર નાના રોગોના જીવલેણ હુમલાઓ ચાલુ રહે છે તે સર્વ બાળકમાં વૃદ્ધ અનુભવી સ્ત્રીઓ અને તેવા જ બાળકના અનુભવી વૈદ્યોની સલાહ લઈ તરત જ ચાંપતા ઉપાયો-યોજવા વધારે હિતકારી છે.

માતાએ પણ બાળકને ગરમી, શરદી; અને ઠંડીથી બચાવવા પૂરતી કાળજી રાખવી તેમ જ ભીનાં-ઝાડા અને પેશાબવાળાં-વસ્ત્રમાં કે આસનમાં બાળક વધારે વખત પડી રહી તેની તાંદુરસ્તી ન બગડે તે માટે પણ સાવચેતી રાખવી.

માતાની બીજી ફરજ એ છે કે કોઈપણ વખતે તે બાળક ન રહે તે માટે પણ પૂરતી કાળજી રાખવી. બાલ્યાવસ્થામાં જ ચેતલ માવડી જેવાં બાળકો આગળ પર બહાદુરીનાં કાર્યો કેમ કરી શકશે ?

કેટલીક વખત બાળક કોઈ કારણસર રહે છે તો અજ્ઞાન માતા તરત જ પોતાનો સ્તન તેના મોઢામાં છાનો રાખવા આપે છે, પણ તેણીએ ધ્યાન રાખવું કે દરેક વખત બાળક કાંઈ ધાવવા માટે જ રડતો હોતો નથી. તેની પથારીમાં કાંઈક ખૂંચતું હોય, ટાઢ લાગતી હોય, કે સૂઈ સૂઈને વાંસો

બળતો હોય તો પણ રહે છે. આવે પ્રસંગે તેને તેડી ખુદ્દી હવામાં રમાડવો, હસાવવો અને આનંદિત કરવો.

કેટલીક વખત રોતા બાળકને છાનો રાખવા માટે અજ્ઞાન માતાઓ બાવો આવ્યો ! ઓ હાઉ આવ્યો ! અરે બાવા આને પકડી જા ! અજ્ઞાન બાળક છતાં માતા પરના વિશ્વાસને લઈ માતાના શબ્દોની જાદુઈ અસરથી કેટલીક વાર છાનો રહી જાય છે ખરો પણ છતાં મહા ખેદની વાત છે કે તે ભયના દુર્બળ વિચારો બાળકના મગજમાં સંસ્કાર રૂપે પડે છે, અને મોટો થતાં પણ તે બીકણ જ રહે છે. સહેજસાજનાં ખડખડાટથી કે અધારામાં જવાના કારણથી, ચા એકલો ઘરમાં રહેતાં પણ ડરે છે, આવી રીતે માતાના મલિન હલકાં ભયના વિચારોથી તેનું જીવન નિર્માલ્ય બને છે. ડગલે ને પગલે અન્યથી પરાભવ પામે છે. વીરતા, ધૈર્ય અને સાહસના ગુણો નાશ પામે છે. આવી નાલાયક પ્રજા દેશને બોજાડૂપ થાય છે. દેશનો નાશ કરવામાં મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. માટે માતાની ઉત્તમમાં ઉત્તમ ફરજ એ છે કે તેણીએ બાળકોમાં હિમ્મત, બહાદુરી અને શૂરવીરતા જેમ પ્રગટ થાય તેમ વર્તન કરવું જોઈએ.

મારા બેટા ! તું બહાદુર છે ! શૂરવીર છે ! તારે અનેક મહાન કાર્યો કરવાના છે. જોજો હો ! કોઈથી જરાપણ ડરતો ! તારામાં અનંત બળ છે, અનંત શક્તિ છે. તું કોઈથી પરાભવ પામે તેવો નથી. આપણા કુળમાં તારા વડિલોએ મહાન બહાદુરીના કાર્યો કર્યા છે, તેનો પુત્ર થઈ તું જરાપણ પાછો હઠતો નહિ.

તારા પૂર્વજોએ કેટલાં પરમાર્થના કાર્યો કર્યા છે ! કેવા દેશાંતરો ખેડ્યા છે ! કેટલી અઢળક દોલત મેળવી હતી ! તારે તેનાથી પણ આગળ વધારે વધવાનું છે. તેઓ કેવા બુદ્ધિમાન હતા ! દેશ ઉપર આવતાં વિપત્તિના વાદળો તેમણે બુદ્ધિબળથી વિખેરી નાખ્યાં હતા. રાજ્યતંત્રો તેમને આધિન હતા. રાજ્યના તેઓ વડિલ પ્રધાન હતા રાજ્યતંત્રો તેઓ જ ચલાવતા ! દેશમાં શાંતિ તેઓએ જ પાથરી હતી ! તેઓ કેવા ઉદ્યોગી હતા ! તેમણે કેવા હુન્નરો શોધી કાઢ્યા હતા ! તેઓ કેવા સાહસિક હતા ! તેમના નામથી દેશ કંપતો ! મારા બહાલા પુત્ર ! તારે પણ તેઓથી અધિક થવાનું છે !!

ઇત્યાદિ જે જે સદ્ગુણોની ખામી બાળકમાં જણાતી હોય, અથવા જે જે સદ્ગુણ ખીલવવાની જરૂરીયાત જણાય તે તે સંબંધી ઉત્સાહ વધે, લાગણી સતેજ થાય, તેના સંસ્કારો ખીજરૂપે દઢ રોપાય, તેવા તેવા વિચારોથી બાળકનું હૃદય ઉશ્કેરવું અને બાલક તેવી ચેષ્ટા કરે, તેવું જોત્તે કે મોટો થતાં આવો થઈશ ને તેવો થઈશ આમ કરીશ ને તેમ કરીશ, ત્યાં સુધી તે તે વાતના દઢ સંસ્કારો માતાએ તેના મગજ પર ઠસાવવા.

જોઈ લ્યો પછી તે બાળકની સ્થિતિ અને તેના કર્તવ્યો. મોટો થતાં જ તે બાળપણના દઢ થયેલા સંસ્કારો પ્રમાણે જ વર્તન કરશે. અને કુટુંબ, નાત, ધર્મ તથા દેશનો ઉદ્ધારક તે બનશે. માતાએ બાળકોને નવરાવી ધોવરાવીને સાક્ષર રાખવાં, ભલે ભારે કપડાં પહેરાવવા ન હોય પણ

મેલાં, ગંદા, તેની તંદુરસ્તી બગડે તેવાં કપડાં તો પહેરાવવા જ નહિ, પણ સાદા, ધોયેલા અને હલકા કપડાં પહેરાવવાં.

કેટલીક અજ્ઞાન માતાઓ અથવા હર્ષદેવી માતાઓ નાના બાળકોના કોટમાં અને શરીર ઉપર વિવિધ પ્રકારના ઘરેણાંનો બોજો લાદે છે, આનું પરિણામ કેટલીક વખતે એવું ખરાબ આવે છે કે ઘરેણાંની લાલચે લુચ્ચા લોકો તેનું ખૂન પણ કરે છે. આવા ઘણા દાખલાઓ બનેલા છે. અને અત્યારે બને છે. માટે અજ્ઞાન બાળકોપર તેના જીવને જોખમમાં નાખનાર ઘરેણા પહેરાવવા નહિ, જરૂર જેટલા પહેરાવવા હોય તો ચોક્કસ દેખરેખ રાખવી અને રમવા કે એકલો ફરવા જાય ત્યારે તો અવશ્ય તે કાઢી લેવા.

ઘણી ઓછી સમજણવાળી સ્ત્રીઓ નાના બાળકોને નવરાવતાં જોરથી તેનું માથું-વાળ-મસળે છે. બાળકની આંખમાં સાબુ કે ખારનું પાણી જાય છે, બાળક ચીસો નાખે છે તો પણ તેને પકડીને, બે સાથળ વચ્ચે બાળકને ઘાલીને જાણે મહાન પરોપકાર કે કલ્યાણનું કાર્ય કરતી હોય તેમ મારી પીટીને પણ નવરાવે છે. આ અજ્ઞાનતા છે. હસમુખા ચહેરે અને બાળકની મરજી પ્રમાણે ધીમે ધીમે ફાસલાવીને નવરાવવાની જરૂર છે. શિયાળામાં ગરમ અને ઉનાળામાં ઠંડા પાણીથી બાળક ખુશી થાય તેમ નવરાવવો, માતા ના પાડે તો પણ પરાણે બાળક નાહવાનું માંગી લે. આ એક જાતની કળા છે અને માતા થવાને લાયક સ્ત્રીઓમાં તે અવશ્ય જરૂરની છે.

ગમે તેવો પુત્ર કે પુત્રી બહાલો કે બહાલી હોય, એક જ હોય તોપણ તેને લણાવવા માટે જરાપણ તેની દયા ખાવી નહિ. મતલબ કે કેળવણીના ક્ષયદાની તેને હાલ ખખર નથી તેથી તે લણવા જવા માટે કદાચ હા-ના કરે તોપણ હસાવીને, રમાડીને, ફેસલાવીને પણ તેને લણવા તો મોકલવો જ.

શરૂઆતમાં બાળકને ખાવાની, રમવાની કે બીજી તેવી લાલચો આપીને તેના સરખી ઉમરવાળા સાથે નિશાળે મોકલવા, અને વધારે હિંસીયાર થાય, આગળ લણે, લણવામાં ઉત્સાહ વધે તે માટે તેને જોઈતી વસ્તુઓ આપવી, ચા ઇનામની લાલચો બતાવવી અને તે પ્રમાણે આપવું પણ ખરું.

માબાપે છોકરા છોકરીઓને મોઢે ચડાવવા નહિ. તેમને સારું ખાવાનું આપવું પણ કોઈ વાંક ગુન્હામાં આવ્યાં હોય તો શિખામણ આપવા અને શિક્ષા કરવામાં પાછી પાની ન કરવી. બાલ્યાવસ્થામાંથી છૂટા કરી દેવામાં, મરણ આવે તેમ બોલવા દેવામાં અને ઇચ્છાનુસાર વર્તન કરવા દેવામાં, લાવિ પરિણામ તે માબાપોને જ પ્રથમ શોસવાં પડે છે. છતાં છોકરાઓ પોતાને બંધનરૂપ માની, પોતાની વિચારશક્તિને દાબી પણ ન દે તેટલા માટે અમુક દરજ્જે છૂટ પણ તેમને મળવી જોઈએ-આપવી જોઈએ.

છોકરાંઓને ખુદી હવામાં ફેરવવાં અને કસરત કરાવવી. તેઓના શરીર મજબૂત બનાવવાની ઘણી જરૂર છે કસરતથી

મજબૂત બંધાયેલો બાંધો ભવિષ્યમાં શરીર સંપત્તિને સારી રીતે ટકાવી રાખે છે. નિરોગી શરીરવાળો ભણવા આદિમાં આગળ વધે છે. અને દરેક જાતમહેનતવાળા કાર્યમાં પાછળ પડતો નથી.

માબાપોએ છોકરાઓને બોલાવવા માટેનો વિવેક લાગણી પૂર્વક શીખવાડવો જોઈએ. હુંકારે હુંકારે ન બોલાવે તે માટે પ્રસંગે ટોકતા રહેવું. મોટા ન્હાનાનો વિવેક શીખડાવવો. મોટાના સામું ન બોલવું તેમના શબ્દો પર વિચાર કરવો, તેમની કહેલી શિખામણો લાગણીપૂર્વક સાંભળીને આચરણમાં મૂકવી. આ વાતની સાથે તે છોકરાંઓ માળાણીયા-હાજીડા કરનારા પણ ન થાય તે માટે કાળજી રાખવી, સામામાં ભૂલ જણાય તો હિમ્મતથી પણ વિવેકપૂર્વક કહી આપે એવી લાગણીઓને ઉત્તેજિત કરવી, યા ઉત્તેજન આપવું. કેટલાક મોટી ઉંમરના માણસોમાં પણ બાલ્યાવસ્થાથી ખૂરી આવડત પડી ગયેલી હોય છે કે પોતાને જે વાત અયોગ્ય લાગતી હોય, અયોગ્ય હોય, હૃદય જરાપણ તે તરફ લાગણી ધરાવતું ન હોય તથાપિ ‘સામાને ખોટું લાગશે’ તેથી અથવા પોતાની લાગણીઓમાં હિમ્મત દબાઈ ગયેલી હોવાથી અસત્ય વાતને પણ ટેકો આપે છે-પોપણ આપે છે અથવા તેનો નિષેધ કરી શકતા નથી.

બોલવામાં વિવેક વધારવા માટે માબાપોએ પણ છોકરાં-ઓને બહુ આદરથી બોલાવવાં, બહુવચનથી-આવો જાઓ. કેમ છો ? વિગેરે શબ્દોથી બોલાવવા. આ ટેવથી છોકરાંઓ

ખીજ પ્રત્યે અનુકરણ કરતાં શીખશે. પણ માખાપો કે કુટુંબમાં જ તોછડાઇથી બોલાવવાની ટેવ પડી હશે, ખીજને તિરસ્કાર કરવાની કે કોઈની નિંદા, કુથલી કરવાની ટેવ પડી હશે, બુદ્ધ બોલવાની, ગાળો ભાંડવાની ટેવ હશે તો તેનાં છોકરાંઓ તેમનાથી સુધરે એ વાત સ્વપ્ને પણ સાચી માનવા જેવી નથી.

કેટલાક સુરત જેવા શહેરમાં ખાપ પણ છોકરાને કે ભાઈ ભાઇને આપસમાં સાળો કહીને સેજસાજની વાતમાં ભાંડે છે. માતાઓ છોકરીઓને રાંડ, વાંઝણી, મૂઈ છોકરાઓને નખોદીઆ, વાંઝીયા, સાળા ઇત્યાદિ ખરાબ અને જેના અર્થનો વિચાર કરતાં પોતાના બહાલા બાળક બાળકીઓના હાંકમાં જ મુકશાન કરતા શખ્દો વાપરતા અચકાતા નથી, તેઓ આ પોતાની નકારી ટેવ સુધાર્યા-વિના બાળકોને કેમ સુધારી શકે ? એ વાત વિચારવા જેવી છે.

માની સોડમાંથી બહાર નીકળ્યા બાદ છોકરાને સુધારવાને તેના પિતાએ જેટલી કાળજી રાખવી ઘટે છે તેટલી કાળજી છોકરીને સુધારવા માટે માતાએ પણ રાખવાની જરૂર છે.

સારી રીતે વાંચતાં, લખતાં, ગણિત, હિસાબ, નામા, લેખાં, સંસ્કૃત, પ્રાકૃતાદિનું જ્ઞાન છોકરાની માફક છોકરીઓને પણ આપવાનું છે. અને ત્યાર પછી ગૃહવ્યવહારને યોગ્ય રાંધવા, દળવા, ખાંડવા, ગૂંથવા ભરવા, ઇત્યાદિ સ્ત્રીવર્ગને તરતની જરૂરીયાતની તમામ તાલીમ માતા તરફથી છોકરીને મળવી જોઈએ.

છોકરાંઓને માટે વ્યવહાર કુશળ કરી પોતાની મેળે જાતમહેનતથી કમાઈ કરી શકે, પોતાના કુટુંબનું પોષણ ઘણી સહેલાઈથી કરી શકે ત્યાં સુધીની, જમાનાને અનુસરતી. તેની ઈચ્છાને લાયકની અને તેના બુદ્ધિબળ તથા શરીરબળને યોગ્ય કેળવણી પિતાએ આપવા; અપાવવા પ્રયત્ન કરવો,

આ પ્રસંગે પોતાના દેશભિમાનનું, જાત્યભિમાનનું, ગૌરવ તેના હૃદય પ્રદેશમાં સ્કુરે તેવા વિચારશક્તિના તણુ-ખાઓ તેની બુદ્ધિના પ્રદેશમાં ફેંકવા. જે તણુખાઓ આગળ ચાલતા. શક્તિ ખીલતાં સ્વદેશ પ્રેમ, સ્વજાતિ પ્રેમ, સ્વધર્મ પ્રેમ વિગેરેની જવાલાઓના રૂપમાં પ્રગટી, પરોપકાર લાયક માનવોના હૃદયમાં રહેલી નિર્બળતાની ઠંડી દૂર કરી સર્વને આશ્વાસન આપે અર્થાત્ શાંતિ પ્રગટ કરાવે. 'પોતાનું' કર્તવ્ય જાળવવા માટે તત્પર બનાવે.

આટલી સ્થિતિએ પુત્રને લાવી મૂકતાં માતા પિતાઓનું કર્તવ્ય ઘણે ભાગે પૂર્ણ થાય છે. તેમ જ પુત્રીને ભણાવી, ગણાવી વ્યવહારકુશલ, સુશીલ સદાચારી અને વર લાયક બનાવતાં તે તરફનું કર્તવ્ય પણ ઘણે ભાગે સમાપ્ત થાય છે.

કેટલીક હર્ષવેલી, માનવેલી, ગર્વવેલી, અજ્ઞાનવેલી, માતાઓ પોતાના નાની ઉમરના બાળકો કે જેઓ હજી વ્યવહાર શું છે? દુનિયા શું છે? લગ્ન શું છે? કર્તવ્ય શું છે? ઇત્યાદિનું જેને જ્ઞાન નથી તેવા બાળક બાળકીઓને પરણાવવાનો લઢાવો લેવા નિમિત્તે લાકડે માકડું વળગાડી આપવાની માફક બાલ્યાવસ્થામાં અરે કહો કે કેવલ નિર્દોષ

અજ્ઞાનાવસ્થામાં પુત્ર, પુત્રીઓને પરણાવી દે છે ! કેટલાકના તો ઘોડીયામાં સૂતા હોય ત્યાં વેવિશાળ કે લગ્ન કરવામાં આવે છે ! આવા અજ્ઞાન બાળકોને જ્યારે પોતાની ફરજનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે કાંતો વર મૂર્ખ કે રોગી યા તો વિવિધ પ્રકારનાં દૂષણોવાળો હોય છે. અને કાંતો સ્ત્રી અજ્ઞાન, ભાવથી લૂપ્તી, શુષ્ક, પ્રેમ વિનાની, ખોડ ખાંપણવાળી, મૂર્ખ કે દુર્ગુણી હોય છે તેથી આપસમાં સ્નેહ બંધાતો નથી, તેમ ન્યાત જાતના બંધનો પ્રમાણે એક બીજાઓને છોડીને કોઈ બીજા સાથે લગ્નના સંબંધથી જોડાવાતું નથી. પરિણામે જીવન કલેશમય નિવડે છે, અનિચ્છાએ વ્યવહાર ચલાવવો પડે છે પણ તે ઉપરનો જ. વળી કદાચ રોગાદિ કારણે પતિના દેહનો વિયોગ થયો તો લગ્ન શું છે તે સમજવા પહેલાં વિધવાશ્રમ સ્વીકારવો પડે છે. આવા સેંકડો કન્નેડાંઓ અત્યારે આ દેશમાં વિદ્યમાન છે કે જેઓ પોતાના આ લગ્ન સંબંધ જોડનાર માતાપિતાઓના કામને ધિક્કારે છે, અને કળકળતા હૃદયે જન્મપર્યંત શ્રાપ આપે છે, આવા અજ્ઞાનતા ભરેલા વ્યવહારનો જો તે માતાપિતાઓ યા જ્ઞાતિ જાતિના આગેવાનો ત્યાગ નહિ કરે યા તો તેમાં સુધારો વધારો નહિ કરે તો થોડા જ વર્ષમાં એવો પ્રસંગ અનુભવવાની તેમને ફરજ પડશે કે, માતાપિતાઓએ કેળવણી આપી બાળકોને તૈયાર કરવા અને ત્યારપછી તેઓના લગ્નને માટે તેમને માથે જ ફરજ રહેવા દઈ પોતે તે કામ ઉપરથી પોતાના હાથ ઉઠાવી લેવા અર્થાત્ મોટી ઉંમરના પુત્ર પુત્રીઓ પોતાને માટે પતિ પત્નીઓને પસંદ કરીને પરણશે અને

ચાલુ લગ્ન કરવાનો કેંદ્રાકટ જે માતાપિતાએ માથે લીધો છે તેમાંથી તેમણે પોતાનું રાજીનામું આપવું પડશે.

આ સાથે એક કરતા અધિક સ્ત્રીઓ કરવાનો અને તેના સખએ કેટલાકોને જીવન પથંત કુંવારી જિંદગી ગાળવાના પ્રસંગો અત્યારે અનેક જ્ઞાતિઓમાં દેખાય છે તેને માટે પણ તે કુંવારા યુવાનીઓ વિચાર કર્યા વિના રહેશે નહિ.

સાસુઓની વહુ પ્રત્યે ફરજ.

સાસુઓએ પોતાની પુત્રવધૂને પોતાની પુત્રી સમાન સમજીને તેની સાથે વર્તન કરવું. શરૂઆતમાં નવીન ઘરમાં અણમાહીતગાર વહુએ અનેક ભૂલો કરવાનો સંભવ છે તે સર્વ દરજુજર કરતા શીખવું અને પ્રસંગે મીઠા શબ્દોમાં શિખામણ આપીને ધીમે ધીમે તેની ભૂલો સુધારવા પ્રયત્ન કરવો. મોટા નાનાની મર્યાદા રાખતાં શીખવવું. ઘેર આવેલાઓની માવજત કરવાનું સમજાવવું સાધુ સંતોનું સન્માન કરવાનું બતાવવું, સુવા બેસવાની, નાહાવા ધોવાની પેસાળ પાણી કરવાનાં સ્થાનોની શરૂઆતમાં ગોઠવણ કરી આપવી તથા બતાવવા, નહિતર શરમમાં રહેતાં શરીરમાં રોગ થવાનો અથવા મર્યાદા ભૂલવાનો પ્રસંગ આવે છે. વસ્ત્ર ઘરેણાં વિગેરેથી યોગ્ય રીતે વહુનો સત્કાર કરવો. પ્રેમભરી તથા અનુકૂળ લાગણીઓવડે સાસુએ વહુનું મન પોતાને સ્વાધીન કરવું જેથી કુટુંબમાં ભેદ પાડવાનો, જુદા થવાનો કે કલેશ કરવાનો પ્રસંગ ન આવે. સર્વ પુત્રોની સ્ત્રીઓ પ્રત્યે સરખો ભાવ રાખવો અને પોતાની પુત્રી કરતાં પણ વહુને અધિક

ગણવી. આ વર્તનથી વહુ સાસુને માતા સમાન લેએ તેમાં શી નવાઈ? અને ઘરમાં સંપ જન્યો રહે તેમાં આશ્ચર્ય શું?

વહુએનો સાસુ તથા કુટુંબો પ્રત્યે ધર્મ.

નવીન વધુએ સાસુને પોતાની માતા સમાન ગણવી, તેમની આજ્ઞામાં રહેવું, તેમની રજા સિવાય કે પૂછ્યા સિવાય કોઈને ઘેર જવું નહિ ઘરનાં જનતા જનાવોની બહાર વાતો ન કરવી. બધા સૂતા પછી સૂવું, સર્વથી વહેલા ઉઠવું, ઘરના કાર્યો ઘણા ઉમંગથી કરવા, નણુંદ, જેઠાણી આદિને પ્રેમથી આહવા, તેમના અવર્ણવાદ ન બોલવા, સર્વને જમાડીને જમવું, અથવા સાથે બેસીને જમવું, સસરાના ઘરની વાતો ખીચર જઈને ન કરવી. નહિતર અન્યોન્ય વિરોધનાં બીજ વવાય છે. કલેશ ન કરવો. સંતોષ રાખવો, વિધવા, દુઃખી નણુદ આદિ હોય તો તેમને મદદ કરવી. કોઈ જાતની સ્પર્ધા કે ઈર્ષા ન કરવી, પોતાનો પતિ કમાતો હોય તો પણ ગર્વ ન કરવો, કોણ જાણે કોના પુન્યનું સર્વે ખાય છે? વસ્ત્ર અને ઘરેણાં માટે કલેશ ન કરવો. જુદા થવાની કદી પણ પતિને સલાહ ન આપવી, નરમ, ગરમ થતાં સમુદાયમાં એક બીજાએ મદદગાર થાય છે. કોણ જાણે છે કે જુદાં થયા પછી સુખી જ રહેશે કે નિરોગી જ હશે? દિયર, જેઠ કે દેરાણી, જેઠાણી સાથે પણ કદી વાદવિવાદ કે કલેશ ન કરવો, દરજુજર કરતા શીખવું, સહનશીલતા વધારવી, પરોપકાર કરીને કે બીજાને મદદ કરીને ખુશી થવું, મેણાં, ટોણાં મારવાં નહિ, નણવી વાતને મોટું રૂપ આપી ભાઈ ભાઈ-

ઓનાં દીલ ઉશ્કેરી એક બીજાઓની પ્રીતિ તોડવાનો કદી પણ પ્રયત્ન ન કરવો.

ભાઈઓએ પણ ઉદાર દીલ રાખી થોડું કમાવનારની અવગણના ન કરતાં તેઓને પણ આગળ વધારવા પ્રયત્ન કરવો. અને ખોરાક, વસ્ત્રાદિમાં સર્વ ભાઈઓએ એક સરખું જ ખરચ રાખવું. કદાચ નાની ઉંમરના બંધુઓ ઓછું કમાતા કે વધારે ખરચ કરતા હોય કે વસ્ત્રાદિ કિંમતી પહેરતા હોય તો પણ તેમાં પોતાની જ આખરૂમાં વધારો થાય છે એમ માની ઉદારતા વાપરી દરશુજર કરતા રહેવું.

શ્રીઓનો પતિપ્રત્યે ધર્મ.

શ્રીઓએ નિરંતર પવિત્ર રહેવું, પતિ સિવાય કોઈ તરફ પતિ તરફના રુનેહની દૃષ્ટિથી જોવું નહિ, પવિત્ર પ્રેમ માટે તો આ સર્વ જગતપર ભલમનસાઈ વાપરવાની છૂટ છે. પતિની સેવામાં હાજર રહેવું. ભોજન, પાનાદિ સર્વ સામગ્રીઓ વખતસર હાજર કરવી. નોકરી ઉપરથી કામ ઉપરથી, દુકાન વ્યવહાર ઉપરથી કે રાજ્યતંત્રના વ્યવહારથી પતિ ઘેર આવતાં અરસપરસના, સાસુવહુના, નણુંદ ભોજનઘંના, દેરાણી જેઠાણીના કે તેવા જ બીજા કલેશ અને કંટાળા ભરેલા વિચારો જણાવી તેના મજગને ઉશ્કેરવું નહિ. કે અશાંતિ ઉત્પન્ન ન કરવી. વળી પોતાને કાંઈ પણ જરૂરીયાતની વાતો કહેવાની હોય તો તે ભોજન કર્યા બાદ શાંતિથી કહેવી, પણ ભોજન કરતી વખતે કલેશ કરવો નહિ કે તેવી વાતો કહીને ભોજનને

વિષય બતાવવું નહિ. ભોજન કરતાં બે મગજ ઉશ્કેરાઈ જાય છે તો તે ભોજન વિષયભ્રુ પરિણમી શરીરમાં વિવિધ પ્રકારના રોગો ઉત્પન્ન કરે છે.

પતિના જમ્યા પછી જમવું કે તેની મરજી હોય તો સાથે જમવું. પતિનું મન કેમ આનંદમાં રહે તેમ વર્તન કરવું. તેનાથી કોઈ વાત છુપાવવી નહિ. સ્ત્રીએ પતિની આવક ઉપર વિચાર કરીને જ ઘરનું ખર્ચ વધારવું કે ઘટાડવું.

બનતા પ્રયત્ને સ્ત્રીએ જાતે જ પતિને સ્નાન કરાવવું, વસ્ત્રો આપવાં, ભોજન તૈયાર કરવું અને જમાડવું. શય્યા પાથરી આપવી, અને સેવા કરવી. પૈસાપાત્રને ઘેર કે રાજ રજવાડામાં દાસ, દાસીઓની કાંઈ ખોટ હોતી નથી છતાં પણ સ્ત્રીઓએ પતિની સેવા પ્રમુખ પોતાને કરવાના કામ બીજાને સોંપવા નહીં જે સ્ત્રી પતિ સેવાના કામ બીજાને સોંપે છે તે સ્ત્રી પોતા ઉપર પોતાના પતિનો પૂર્ણ પ્રેમ મેળવી શકતી નથી. નોકરનું કામ નોકર કરે છે. ભલે તેઓ ઘરની માલીક સ્ત્રીથી વધારે કામ કરે પણ પ્રેમ અને નોકરી સરખી હોતી જ નથી. જેવી પોતાની પતિ પ્રત્યેની લાગણી હોય છે તેટલો જ પ્રેમ તે સ્ત્રી પોતાના પતિ તરફથી મેળવી શકે છે.

હુઃખ કે વિપત્તિના પ્રસંગમાં સ્ત્રીએ પતિનો કદી પણ ત્યાગ ન કરવો. ખરી કસોટીનો તેજ વખત છે આવા પ્રસંગે સ્વાર્થી બની સ્ત્રી પોતાના સુખ માટે પતિને મૂકી પીચર

કે ખીજે સ્થળે જુદી રહે છે. તો તે સ્રી પોતાના પતિનો પ્રેમ મેળવી શકતી જ નથી.

રોગના પ્રસંગે સ્રીએ જાતે જ પતિની સેવા કરવી. કોઈ ખીજી સ્રીને તેની સેવાના સમાગમમાં, રોગી પતિની માવજત કરવા દેવામાં પોતાની છતી શક્તિએ દાખલ થવા ન દેવી. નહિતર તે સ્રીના સૌભાગ્યમાં વિભાગ પાડ્યા વિના ભાગ્યે જ રહે છે. ખરી રીતે વિપત્તિ કે દુઃખના પ્રસંગે મદદ કરનાર તરફ દીલ જે ચાચા સિવાય રહેતું નથી, અને ખરા અણિના પ્રસંગે મદદ ન કરનાર તરફ દીલ તૂટ્યા સિવાય પણ રહેતું નથી.

દિલગીરીના વખતમાં પોતાના ડહાપણનો ઉપયોગ કરી પતિને દિલાસો આપવો. જોટા ખર્ચામાં પતિને ઉતારવો નહિ, ઘરની, નોકર-ચાકરની, પશુઓની, સ્રીએ જાતે દેખ-રેખ અને સાર સંભાળ કરવી.

પતિના સૂવા પછી સુવું અને ઉઠવા પહેલાં ઉઠવું. પતિના મિત્રોની હેયાતિમાં સારી સારસંભાળ કરવી, પતિ ખડાર જવા પછી તેની સાથે ઠકા મશકરી કદી પણ ન કરવાં, તેમ કરતાં તેનું પરિણામ પોતાના ગેરલાભમાં શોકદાયક આવે છે.

વાસનાને કાળમાં રાખવી. શરીર સાચવતા શીખવું. શરીરની મજબૂતાઈ વધે માટે બહુ નિયમિત રહેવું, પતિની સામા કદી પણ ન થવું. પોતાનો પતિ કદાચ અકારણ ગુસ્સો કરે તો વખત જોઈ મૌન રહેવું અને તે ખુશીમજામાં

હોય તે વેળાએ ખરી હકીકત કે ખરો આશય બતાવી તેની ભૂલ સમજાવીને સુધરાવવી, પણ તેજ વખતે સામા બોલી કલેશ ન કરવો. કોઈની કહેલી વાત પર લક્ષ ન આપતા બંતે તપાસ કરી પછી જ તે વિષે પતિનો ખુલાસો માંગવો. કોઈ પ્રસંગે ઈસારાથી ભૂલ બતાવવી પણ તેનો અંત ન લેવો. પતિના સુખી દિવસોમાં આનંદ કરવો. દુઃખી દિવસોમાં મદદગાર થવું. આમ જીવન ગુજરનાર પતિ પત્નીના ગૃહ-વ્યવહાર સુખમય નિવડે છે.

પતિની પત્ની પ્રત્યેની ફરજ.

ઘણી વખત બુદ્ધિમાન સ્ત્રીઓ વ્યવહાર પ્રસંગમાં પતિને મહાન મદદગાર થાય છે. ન્યાય માર્ગને મૂકીને અન્યાયમાં પ્રવૃત્તિ કરનારને સન્માર્ગમાં ભેડે છે અને ધર્મથી પતિ તથા પતિને પ્રેમની અનહદ લાગણીથી મયણા સુંદરીની માફક ધર્મમાં પણ યોગ્ય છે.

પણ આ સર્વ ડહાપણ, બુદ્ધિ, ચાતુર્ય બે તે સ્ત્રીઓને સારી રીતે કેળવવામાં આવે છે તો જ તેનામાં સ્ફુરી આવે છે કેળવવાનો અર્થ એવો નથી થતો કે મોટી મોટી પરીક્ષાઓમાં પાસ કરાવવી. ખી. એ. અને એમ. એ.ના ગ્રાદે અપાવવા.

નીતિમય જીવન સાથે સાત્ત્વિક અને રસમય આર્દ્રતાવાળું મનોબળ કેળવવામાં નથી આવતું ત્યાં સુધી ઉપર કહેલી સૂત્રી કે લુગી બાહ્યાડંબરવાળી કેળવણી વિકારી, બે-

પરવાઈવાળી અને ધિક્કાર યોગ્ય આચરણવાળી નિવડે તે તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી.

પતિની ખરી ફરજ એ છે કે પ્રથમ સ્ત્રીને યોગ્ય રીતે લખી, વાંચી બાંહે તેવી કેળવણી અપાવવી. નીતિમય જીવનને પોષણ મળે માટે તેવા ઉત્તમ સદાચરણવાળી અને પ્રૌઢ વિચારવાળી સુશીલ સ્ત્રીઓની સોજત મેળવી અપાવવી, અથવા તેવી સોજતમાં લાંબો વખત રહી શકે તેવી સગવડ કરી આપવી. નીતિના તથા ગૃહવ્યવહારને ઉપયોગી પુસ્તકો વંચાવવા. પ્રસંગે પ્રસંગે સ્ત્રીના ધર્મો પોતે સમજાવવા અને તેના ઉપર છાપ પડે એવા પૂજ્ય વર્ગ પાસે હિત શિખામણો અપાવવી.

વ્યવહારનાં સાધનો બધાં પૂરાં પાડવા. જરૂરી પ્રસંગે અને પોતે ગામ બહાર ગયા હોય તેવા પ્રસંગે ઘેર કોઈ મહેમાન, પરોણાઓ આવે. અગર કોઈ અતિથિ, સાધુ-સંત આવે તે વખતે તેમની સગવડ કરી આપવા ખાતર અમુક પૈસા આપી રાખવા અથવા તેવી સગવડતાનું સાધન બતાવી આપવું;

ઘેર કોઈ આવ્યા ગયાની ખબર રાખવાનું, જમાડવાનું પરોણાગત કરવાનું કામ બાંહેઓનું છે અને તે યોગ્ય સામગ્રી વિના થઈ શકતું નથી.

ઘરના માણસો, નોકરો આકર વિગેરેની જરૂરીયાતની સગવડો પણ તેણે જ કરવાની છે.

ઘરમાં રહેલાં પશુઓ તેના ખોરાક, પાણી, રહેવાના સ્થાને તેની આવક અને તેનો ઉપયોગ એ સર્વ સ્ત્રીઓને કરવાના છે.

તેમાં જરૂરીયાત પ્રમાણે બીજાની મદદ લેવી કે પતિની સલાહ લેવી તે જરૂરની છે. તથાપિ 'તેનું' ઉપરીપણું તે સ્ત્રીઓનું જ છે.

પતિએ નિરંતર એક પત્નીવ્રત પાળવું. અને પોતાની સ્ત્રી સિવાય અન્ય સ્ત્રી તરફ જરાપણુ વિકારી દષ્ટિ ન કરવી.

દેશના રીવાજ પ્રમાણે પુત્રાદિ સંતતિ માટે બીજી સ્ત્રી કરવી પડે તો પહેલી સ્ત્રીની રજાથી જ કરવી. ઘરમાં કલેશ ન થાય માટે તેની પ્રથમ સંમતિ મેળવવી બનતા સુધી તે પહેલી સ્ત્રીને જ આગેવાન કરી લગ્ન કરવું, લગ્ન થયા પછી પણ પ્રથમની સ્ત્રીને જ મોટી ગણીને ઘરના કામકાજમાં પ્રથમ તેને લાગ આપવો, તેની સલાહ લેવી, અને આગેવાનીપણાના સર્વ હકો પ્રથમ સ્ત્રીને જ મળવા-આપવા જોઈએ.

પ્રથમ સ્ત્રીએ પણ બીજી સ્ત્રીને પોતાની બહેન તુલ્ય ગણવી અને તેને મદદગાર થવું. પોતાની મોટાઈના પ્રમાણમાં સારું વસ્ત્ર, ઘરેણું અને ચીજ પોતાને હાથે જ તેને બહુ લાગણીથી આપવી. અને કોઈપણ દિવસ કલેશ ન થાય તેમ વર્તન કરવું.

પતિને પણ સંતોષી રાખવાની જરૂર છે કે તેણે બનતાં સુધી બીજી સ્ત્રી પરણવાનો વિચાર ન જ કરવો પડે. પુત્રાદિ સંતતિ માટે સર્વત્ર લાગ્યની મુખ્યતા છે એટલે આ બહાને સ્ત્રીને છેહ ન આપવો, એકલી ન રાખવી, તદ્દન સ્વતંત્ર ન કરવી તેમ બંધિખાના જેવી સ્થિતિમાં પણ ન મૂકવી તેના ઉપર અવિશ્વાસ ન કરવો તેમ વિશ્વાસ પણ તેની યોગ્યતા

જેટલો રાખવો. પોતે કમાવા શીખે અને પોતા સિવાય બીજાઓનું પોષણ કરવાનું બળ આવે ત્યાર પછી જ પુરુષે લગ્ન કરવું, તે સિવાય તેના બાપની કમાઈ પર તાગડધિત્તા કરનારા સાથે પોતાની બહેન કે પુત્રીનું કદી લગ્ન કરવું નહિ કારણ લક્ષ્મી તો આજ છે ને કાલે ચાલી જશે પણ તે પોતાની મેળે કમાણી કરી શકે તેવો બુદ્ધિમાન પુરુષ હશે તો પોતાને આશ્રયે રહેલાનો ગમે તે પ્રકારે પણ નિર્વાહ કરશે. નહિતર ભૂખ્યે મરવાનો પ્રસંગ આવવાનો.

જેમ પતિએ પોતાની સ્ત્રીને વ્યવહાર ઉપયોગી બનાવવાની તેમ પરમાર્થમાં ઉપયોગી થાય તેવી પણ કેળવણી આપવાની છે.

ધર્મના કાર્યમાં પણ કલાક બે કલાક સગવડતા અને અનુકૂળતાનો પ્રમાણમાં તેના વખતનો ઉપયોગ થાય તો તે વધારે હિતકારી છે.

સુશીલ, સદાચારી, સાત્ત્વિક પ્રકૃતિવાળી અને ધર્મોત્તમા સ્ત્રી એ ઘરની એક દેવી સમાન છે. તે સ્ત્રી પોતાના તેજસ્વી પ્રકાશનાં બીજા પોતાના પરિવારમાં નાખ્યા સિવાય રહેશે નહિ. અને તેને લઈને વંશ પરંપરાનો પરિવાર ઘણો જ સદાચારી થાય છે. આ કંઈ જેવો તેવો ક્ષાયદો નથી.

સ્ત્રીઓએ પોતાના બાળકોને શુરુના દર્શને તથા દેવનાં દર્શને જતી વખતે સાથે તેડી જવા. કારણ તેથી કાળાંતરે તેઓ ધર્મને ભૂલતા નથી. ધર્મના સંસ્કારો કાળાંતરે તેનામાં પ્રગટ થાય છે સંતતિને સન્માર્ગે ચડાવવાનો માબાપને માટે આ ઘણો સહેલો માર્ગ છે.

જરૂરીયાતનાં કામો માટેની હાજતો પૂરી પાડવામાં પતિએ પત્નીને પૂરતી મદદ આપવી. લગ્ન પછીથી તે મરણ પર્વત પતિએ પત્નીની જરૂરીયાતો પૂરી પાડવા તૈયાર રહેવું, ટુંકામાં વ્યવહાર ઉપયોગી અને પરમાર્થપરાયણ કરી આપી, શાંતિમાં તેનું જીવન વ્યતીત થાય અને છેવટનો પ્રેમી હૃદયે શાંતિલયો આશીર્વાદ આપી પત્ની પરલોકમાં જાય, આટલી ફરજ પતિની પત્ની પ્રત્યેની છે.

છોકરાઓની માળાપ પ્રત્યેની ફરજ.

જેમણે નવ માસ ગર્ભમાં રાખી, પાળી પોષી, ભીનામાંથી સૂકામાં સુવાડી, ટાઢ તાપ સહન કરી વિવિધ પ્રકારની ફેળવણી આપી, વ્યવહારિક જીવન સુખમય કરી શકાય તે માટે પૂરતી કાળજી રાખી, સર્વ વ્યવહારમાં કુશળ બનાવી લગ્નની ગાંઠથી જોડાવી આપી, મનુષ્યપણાને યોગ્ય બતાવ્યા તૈયાર કર્યા તે માળાપોના ઉપકારનો બદલો એવો કોણ કૃતજ્ઞ નિષ્કુર હૃદયનો છે કે ભૂલી જાય !

છોકરાઓએ માળાપનું વચન કહી ઉદ્વેગન ન કરવું તેમના પર સાચો પ્રેમ રાખવો. તેઓ કેમ સુખી થાય તેને માટે નિરંતર કાળજી રાખવી. ખાવા પીવા, પહેરવા ઓઢવા, સુવા ખેસવા, હરવા ફરવા ઇત્યાદિની બધી સગવડો કરી આપવી.

મોટી ઉમ્મરનાં માતાપિતાઓને છોકરાઓએ વિશ્રાંતિ આપવી. તેમના હૃદયો જરાપણ ન દુઃખાય તે માટે પુરતી કાળજી રાખવી. સેવામાં, નોકર, ચાકરો આપવાં તથા પોતે

જાતે તેમની સેવા ચાકરી. સ્ત્રી આદિ પરિવારને તેમની સેવામાં રોકવા, વૃદ્ધ, ગદાન અને અશક્ત માતાપિતાની વારંવાર સંભાળ રાખવી.

સવારમાં ઉઠી તેમને નમસ્કાર કરવો કોઈ કાર્યનો આરંભ કરવા પહેલાં તેમની સલાહ લેવી અને યોગ્ય રીતે તેનો સ્વીકાર કરવો-અમલ કરવો.

તીર્થોટન કરવાની ઇચ્છા હોય તો તીર્થોટન કરાવવું મહાન પુરુષોના સમાગમો મેળવી આપવા અને છેવટનું જીવન ધર્મપરાયણ કરી દે તેવી અનુકૂળતાઓ કરી આપવી.

માતા પિતાની ભક્તિ માટે ભગવાન મહાવીરદેવનો દાખલો ધ્યાનમાં રાખવા જેવો છે. ગર્ભમાં આવ્યા પછી ‘મારા ચાલવાથી માતાને પીડા ન થાય તોડીક’ આ આશયથી ગર્ભમાં જ રહ્યા હતા અને જાણ્યું કે મારા ન ચાલવાથી માતાને અનિદ્ર શંકા થઈ કે તરત જ હલન ચલન શરૂ રાખ્યું. કારણ માતાને તે ઇષ્ટ હતું.

ગર્ભમાં જ પ્રતિજ્ઞા કરી કે મારા જન્મ થયા પહેલાં માતાનો આટલો સ્નેહ મારા પર છે તો જન્મ્યા પછી કેટલો થશે ? વળી જો તેમની હૈયાતિમાં હું ચારિત્ર લઈશ તો તેમને દુઃખનો પાર નહિ રહે એમ ધારી તેમની હૈયાતિમાં દિક્ષા પણ ન સ્વીકારવાનો નિયમ લીધો. આ કેટલી બધી ભક્તિ ? ભક્તિની અવધિ !

ઠાણાંગમાં “પણ તે પ્રભુએ કહ્યું છે કે માતા પિતાના ઉપકારનો બદલો ખાંભે બેસારી અડસઠ તીર્થોમાં ફેરવો તો

પણ ન વળી શકે. નિરંતર સાડું ભોજન આપો અને જીવન પર્યાંત ચાખો તો પણ તેના ઉપકારનો ખદલો ન વળી શકે, પણ તેને વીતરાગ પ્રભુતા કયન કરેલ ધર્મમાં ભેડી આપો તો જ ખદલો વળી શકે.”

અત્યારના મનુષ્યોમાંથી કંટલાક માતાપિતાની ભક્તિથી પરાક્રમ્ય થયેલાઓ, સ્ત્રી પરણી લાભ્યા બાદ બુદ્ધ થનારાઓ, પરાધિન થયેલા માતાપિતાના ભોજન માટે લાઇઓમાં પરસ્પર વારા કરી ભોજન કરાવનારાઓએ મહાવીર દેવના અનુભવમાંથી કાંઈક અનુકરણ કરવા ધ્યાન આપવું જોઈએ.

જે સ્ત્રી કેને ઘેર ઉત્પન્ન થયેલી, અને જ્યાં પૈસા લેવાય ત્યાં કહો કે ખરીદ કરીને વેચાતી લાવેલી સ્ત્રી તેઓના કલેશને લઈ ઘરમાં વૈભવ માણે અને બહાલી જન્મદાતા માતાના વારા ! ભોજન કરવા માટે વારા ! ધિક્કાર છે આવા નરપશુઓને ! હજાર વાર ધિક્કાર છે ! હૃદયની લાંગણીથી ઉછેરનારી, સ્તનપાન કરાવનારી જેનાં દુધથી પોષણ પામેલા, અરે જેના રક્તબીજમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાઓ, તે માતા અત્યારે વૃદ્ધ થવાથી, પતિહીન થવાથી, નિરાધાર થયેલી માતાઓનું અપમાન ! તેના ભોજન માટે વારા કરનારાઓ શરમ છે, તમને શરમ છે ! આવા નરપશુઓને જન્મ ન જ આપ્યો હોત તો ઠીક હતું. આવી રીતે પરોપકાર કરનાર માતા પિતા તરફ, પુત્ર તરફથી ચક્રાવાતી આ ગેરવર્તણૂકનો ખદલો શું તેના પોતાના છોકરાઓ તરફથી તેને નહિ મળે ? અવશ્ય મળશે જ.

વહુ અને છોકરાઓ આનુ અનુકરણ કરશે જ અને એક વખત આવા કૃતદ્વોનો પણ તેવો વખત આવશે જ.

આવા નરાધમો પ્રત્યે તે માતાના આશીર્વાદને બદલે કળકળતા શ્રાપ જ ઉતારવાના.

ઉત્તમ પુરુષો માતાપિતાને તીર્થરૂપ સમજી તેની સેવા કરે છે, પશુઓ સ્તનપાન કરવા સુધી મર્યાદા સાચવે છે. મધ્યમ પુરુષો ઘરના કામકાજ કરે ત્યાં સુધી માતાપિતાની હરકાર કરે છે અને અધમ પુરુષો સ્ત્રીનો લાલ થતાં જ તેનાથી જુદા પડે છે. આવા અધમ આચરણનો ત્યાગ કરી ઉત્તમ પુરુષોનું અનુકરણ કરવું.

સાત ક્ષેત્ર

દ્રવ્યનો સદુપયોગ

ગૃહસ્થોએ પોતાની ન્યાયથી પેદા કરેલ મીલકતમાંથી શક્તિ અનુસારે સારે માર્ગે ખર્ચ કરવો. જે વાર્ષિક કમાણી આવતી હોય તેમાંથી સેંકડે પાંચ કે દશ ટકા જેટલો ભાગ ધર્માંદા ખાતે બહાર કાઢવો. અને જ્યાં જેટલી જરૂરીયાત હોય ત્યાં તેનો ઉપયોગ કરવો.

છળ, પ્રપંચ, વિશ્વાસઘાત કે ચોરી, કગાઈ કરીને ધન મેળવી ખર્ચ કરવાની ઇચ્છા ન કરવી વિવિધ પ્રકારના આરભો કરી ધર્મધ્યાનને એક બાબુ મૂકી, લોકોને રંજીડીને, ગરીબોને રીખાવીને, ઓછું વધતું આપી કે લઈ પૈસો પેદા કરી ધર્મ માર્ગે પૈસો ખર્ચવો તેના કરતાં શક્તિ ન

હોય તો કાંઈપણ અન્યાય ન કરવો તે વધારે ઉત્તમ છે. અન્યાય અને આરભથી પૈસો મેળવી ધર્મોદો કરવો તે તો માથું ફેાડી શીરો ખાવા જેવું અથવા લુગડાં કાઢવમાં બોળી ધોવા જેવું છે.

સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા, દેરાસર, પ્રતિમા અને જ્ઞાન આ સાત ક્ષેત્ર છે; તેમાં પોતાના પૈસાનો ઉપયોગ કરવો તે ઉત્તમ પાત્રમાં-સારા ક્ષેત્રમાં અનાજ વાવવાની માફક ફળદાયક છે.

સાધુ-સાધ્વીજી.

તેમને લણાવવામાં, તેમની શારીરિક પ્રકૃતિ અનુકૂળ ન હોય તો ઔષધ ઉપચાર કરાવવામાં મદદ કરવી, તેમના સંચમનો નિર્વાહ થાય તેવી રીતે ખપે તેવી જરૂરીયાતો પૂરી પાડવામાં પૈસાનો ઉપયોગ કરવો. આ ક્ષેત્રો પરમ ઉપગારી છે તેમના જ્ઞાન ધ્યાનનો લાભ તેઓ પોતાના આશ્રિતોને આપે છે. એટલે તેમની ચડતીમાં તમારી પોતાની ચડતીનો આધાર રહેલો છે. ફૂવામાં હશે તો અવાડામાં આવશે આ દૃષ્ટાંતે તે વર્ગ જ્ઞાન ધ્યાનમાં આગળ ચડેલો હશે તો ગૃહસ્થોને તે ધર્મોપદેશ દ્વારા વધારે આગળ ખેચી શકશે. સમાજ અને કોમમાં સુધારો કરશે અને શ્રાવક વર્ગમાં નવું જીવન તે રેડશે. આ સ્થિતિએ તેઓ પહોંચે તેટલે દરજ્જે તેમને કેળવવામાં પહેલાં મદદગાર થવાની જરૂર છે. વૃક્ષ વાવીને સાર સંભાળથી ઉછેર્યા પછીથી જ તેના મીઠાં ફળ ખાવાની આશા રાખવી.

કઠાય તત્કાળ ફળ તે આપે તેવા ન પણ હોય અને તમને તેનાથી ફળ મેળવવાનો પ્રસંગ ન પણ આવે તો પણ તે સાધુ સાધ્વીરૂપ વૃક્ષને ઘણી સંભાળપૂર્વક ઉપયોગી રીતે પાણી સિંચતા જ રહેવું કે જેથી કળાંતરે તમને નહિ તો તમારા વારસદારોને પણ તેના મીઠાં ફળો ખાવાનો પ્રસંગ મળશે. પણ સ્વાર્થી થઈને તે ઝાડને પાણી પાવું બંધ કરી ઉખેડી કે સુકવી નાંખશે તો તમે અને તમારો પરિવાર કાયમને માટે તેના ફળોથી બેનસીબ રહેશે.

જરૂરીયાતના પ્રમાણમાં આ ક્ષેત્રમાં પૈસો ખર્ચવો. જો આ ક્ષેત્રમાં જરૂરીયાત ન જણાય તો તે પૈસો આના કરતાં વધારે નબળી સ્થિતિમાં આવી પડેલાં બીજા ક્ષેત્રોમાં ખર્ચવો, પણ એવો આગ્રહ ન કરવો કે આમાં જ ખર્ચવો અને બીજામાં નહિ.

શ્રાવક-શ્રાવિકા.

આ બંને ક્ષેત્રો પર ધર્મનો મુખ્ય આધાર છે. કારણ સાધુ-સાધ્વી પણ આ ક્ષેત્રમાંથી ઉત્પન્ન કરાય છે. પ્રતિમાળ, દેરાસર અને જ્ઞાન એ પણ આ સંઘની હિયાતિ હોય તો જ ઉપયોગી છે અને તે પાંચે ક્ષેત્રોને પોષણ આપનાર આ બંને ક્ષેત્રો છે. આ હોય તો જ બીજા હોય અને આનો નાશ થાય તો સર્વનો નાશ જ થાય.

આ ઉપરથી નિશ્ચય કરાય છે કે જેટલો આ ક્ષેત્રનો વિસ્તાર જેટલું આ ક્ષેત્ર સુખી, જેટલું આ ક્ષેત્ર ફળવાયેલું, શ્રીમંત, અને હિંચા અધિકારવાળું હોય છે. તેના પ્રમાણમાં

જ ખીજા ક્ષેત્રોની હોય. વૃદ્ધિ અને ઉચ્ચતા હોય છે આ કારણથી આ ક્ષેત્રને મોટા વિસ્તારમાં કેળવવાની જરૂર છે, શરીરની તદુસ્તી, મજબૂતાઈ અને મનની વિવેકવાળી કર્તવ્યતા લાનવાળી લાગણીઓ જેમ વધારે ઉત્તેજિત થાય તેમ કરવાની જરૂર છે. સાંકડા ક્ષુદ્રક વિચારો દૂર કરી વિશાળ વિચારોવાળા બનાવવાની જરૂરીયાત છે. શરીર વધારે મજબૂત થાય તેમ કસવાની આવશ્યકતા છે. આ સાથે ઉંચી કેળવણી પામી રાજ્ય દરબારમાં ઉંચા હોદ્દાઓ પામે તેવી જોઈવણ કરવાની જરૂર છે. કારણ કે વિવિધ પ્રકારની વિપત્તિ ટાળવાનું અને સંપત્તિ મેળવવાનું સાધન રાજ્યની મદદ વિના ખીચું ચોક્કસ ઉપયોગી કોઈ નથી. ધર્મની વૃદ્ધિ પણ આવા રાજ્યમાં આગેવાન કર્તા હતા વિના થઈ શકતી નથી, કોમની કે દેશની દરિદ્રતાનો નાશ પણ રાજ્યની મદદ વિના થઈ શકતો નથી. બુદ્ધિમાનો આવા ઉંચા કેળવાયેલા હોદ્દા પર પહોંચી શકે તે માટે તેમને કેળવવા પ્રયત્ન કરવો.

વ્યવહાર કુશળતા મેળવવા માટે પણ તેવા તેવા બુદ્ધિમાનો, વૃદ્ધ અનુભવીઓ અને નીતિશાસ્ત્રમાં કુશળતાવાળાઓના સહવાસમાં રાખી નિપુણ બનાવવા જોઈએ. દેશના વિવિધ વ્યાપારોમાં નિપુણતા મેળવવા માટે જે સગવડની જરૂરીયાત હોય તે સગવડતા પુરી પાડવી જોઈએ.

વિવિધ પ્રકારની કળાઓમાં કુશળ થવાપણું અને હુન્નર, ઉદ્યોગાદિના સાધનો જ્યાંથી મેળવી શકાય તેમ હોય ત્યાં તેમને મેકલાવી તેમાં પ્રવીણ બનાવવા.

ધાર્મિક શિક્ષણ અંધુરું નહિ, પણ દુઃકામાં આપવું છતાં પણ મુદ્દાનું આપવું જોઈએ. આત્માની હૈયાતિ, પુર્નજન્મ, પુન્ય-પાપ, ખંધ, મોક્ષ, આદિની દુઃકી પણ ચોક્કસ માહિતી આપવી.

શ્રાવિકાઓ એક પણ કેળવાયેલ વિનાની હોવી ન જોઈએ. વ્યવહારના સર્વ કામમાં કુશળ થાય તેવી કેળવણી આપવી, તે સાથે જરૂરીયાતના પ્રસંગે પોતે પોતાના હાથે હુત્તર ઉદ્યોગથી પોતાની આજીવિકા ચલાવી શકે તેવા કામમાં પ્રવીણ કરવી જોઈએ. સંપીને કુટુંબ સાથે રહી શકે, એકબીજાઓને પ્રસંગે મદદ આપતી રહે, બાળકોને ઉત્તમ સંસ્કારી બનાવી શકે, અને વિધવા કે નિરાધાર સ્થિતિમાં બીજા પર આધાર ન રાખતા પોતાનો નિર્વાહ પોતે જ ચલાવી શકે, આવી રીતે સ્વાશ્રયવાળી બનાવવી જોઈએ.

આત્મા, પુર્નજન્મ; પુન્ય પાપનાં શુભાશુભ ફળ, ખંધ મોક્ષના માર્ગો ઈત્યાદિ. આત્મધર્મ સંબંધી પણ કેળવણી આપવી. આ બંને સમુદાય ઉપયોગી રીતે ઉત્તમ કૌટિનું જીવન પસાર કરી શકે તેવી રીતે શ્રાવક શ્રાવિકાને કેળવણી આપવામાં દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરવો તે ત્રીજું ચોથું ક્ષેત્ર છે.

પ્રતિભાજી અને દેરાસર

વખતનો સહુપયોગ કરવામાં આત્મજ્ઞાન જાગૃત કરવામાં પરમ ઉપકારીનું ચીરકાળ પર્યંત સ્મરણ રાખવામાં ભક્તિ ભાવની વૃદ્ધિ કરવામાં, અને પુન્યનો પવિત્ર પ્રવાહ વધારવામાં પરમાત્માની મૂર્તિ ઉપયોગી સાધન છે. તથા તેમને

સ્થાપન કરવા માટે મંદિર-દેરાસરની જરૂરીયાત છે. આ ખન્ને સ્થળે પૈસાનો શ્રાવકોએ સદુપયોગ કરવો તે બે ક્ષેત્રો છે.

આ ક્ષેત્રમાં દ્રવ્ય ખર્ચતાં, અર્થાત્ દેરાસરો નવીન બનાવતાં અને પ્રતિમાજી નવા લરાવતાં પહેલા આ સર્વની ક્યાં કેટલી ઉપયોગીતા છે તે ઉપર ખાસ લક્ષ આપવું. એક ગામમાં વધારે દેરાસરો હોય ત્યાં નવા દેરાસરો બંધાવવાથી તે ગામના સંઘને માથે તેના રક્ષણ અને પાલન માટે કાયમનો બોજો આવી પડે છે. ત્યાંના સંઘની તેવી ઉત્તમ સ્થિતિ ન હોય તો પછી કાયમને માટે મુશ્કેલી આવી પડે છે. તીર્થોમાં ગોખલા અને જાળીઓ ન્યાં ખાલી જગ્યા દીઠી ત્યાં પ્રતિમાજી પધરાવવાની રીતિ પસંદ કરવા યોગ્ય નથી. કારણ કે, ઘણા વિસ્તાર વધારવાથી કેટલાક સ્થળોએ લોકો દર્શન કરવામાં પણ બેઠરકાર રહે છે. પુનરીઓ યોગ્ય રીતે પૂજન કરતા નથી, આટલા મોટા પ્રમાણમાં પ્રતિમાજી હોય છે ત્યાં લોકોનો ‘અતિ પરિચયાદવજ્ઞા’ અતિ પરિચયથી અવજ્ઞા થાય છે, આ ન્યાયે આદરભાવ ઓછો થાય છે.

તેમજ નાના ગામો જેમાં વસ્તી ઓછી હોય તેવા સ્થળોમાં મોટા દેરાસરો કરવામાં પણ વિચાર કરવો જોઈએ. તેવા સ્થળોમાં ઘર દેરાસરો સામાન્ય રીતે બનાવવાં જોઈએ. તેમ જ ન્યાં દેરાસરો જીર્ણ થયાં હોય ત્યાં નવાં બંધાવવાની ઈચ્છા ન કરતાં તે જીર્ણનો જ ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ.

થોડાં દેરાસરો ન્યાં હોય છે ત્યાં સાચવણી અને ગામમાં ઐક્યતા બની રહે છે. આજકાલ કળીકાળનો મહિમા કહો

કે કુસંપત્તું જોર કહો, જે ગામમાં જેટલા દેરાસર હોય છે તેના વહિવટ અને સાચવણી માટે તે ગામમાં તેટલા વિભાગો પડી જાય છે. એક દેરાસરજીમાં ધનનો વધારો હોય તો દ્રુસ્ટીઓ ખીજ દેરાસરજીના રક્ષણ કે મરામત યા ખરચ માટે તેનો ઉપયોગ કરતાં અચકાય છે એ કેટલી બધી શોચનીય સ્થિતિ ગણાય? ઉપાશ્રય માટે પણ આવી જ સ્થિતિ છે જે ગામમાં જેટલા ઉપાશ્રય તેટલા તે ગામના સંઘના કટકા થયેલા જોવામાં આવે છે. તેનું રક્ષણ અને તેમાં ધર્મક્રિયા કરવાના બહાના નીચે સંઘનો જથ્થો તેટલા ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. ઉપજ અને ખરચ માટે વાર-વાર કલેશો કરે છે. અને પરિણામે આખા ગામમાં કુસંપના ખીજ રોપાય છે. આ પ્રમાણે કેટલાએક ગામમાં અત્યારે આ પ્રમાણે બનતું નજરે દેખાય છે. માટે શ્રાવકોએ ખાસ સાવચેતી રાખી જરૂરીયાતથી અધિક દેરાસરજી કે ઉપાશ્રય વધારવા માટે જરાપણ પ્રયત્ન ન કરવો, પણ તેના રક્ષણને માટે તથા તેની ઉપયોગીતા ઉપર ધ્યાન આપી ભક્તિ કરવા માટે જ સાવધાન રહેવું.

દેરાસરજીની ઉપજ વધારવા કરતાં બને ત્યાં સુધી સાધારણની ઉપજ વધારવા પ્રયત્ન રાખવો. કેમકે તે સાધારણ-માંથી ગમે તે જરૂરીયાતવાળા ક્ષેત્રમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

જ્ઞાન.

જ્ઞાન-જ્ઞાની વિના રહેતું નથી. આધેય આધાર વિના ન હોય. જ્ઞાન આત્માનો ગુણ છે તે ગુણી આત્મા વિના રહી ન શકે. આ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય તે માટે દરેક મનુષ્યોએ પ્રયત્ન કરવો તે જ્ઞાન પ્રગટ કરવામાં મદદ તરીકે, ઉપયોગી સાધનો પુરાં પાડવા માટે જ્ઞાન દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરવો. પાઠશાળાઓ ખોલવી અને તેમાં ચતુર્વિધ સંઘને જ્ઞાન લણુવવાની સગવડતા કરાવી આપવી, તે સાથે જ્ઞાન આપનારને ઉપયોગી મદદ આપવી, જ્ઞાનના સાધન પુસ્તકાદિ તે મેળવી આપવા, તેમાં ઉપયોગી મુકામ આદિની સગવડ કરાવી આપવી.

જીનેશ્વર લગવાનના જ્ઞાનનો દેશમાં બહોળો ફેલાવો થાય તે માટે તેવા ઉપદેશકો તૈયાર કરવા, અને તેમને જમાનાને અનુસરતી કેળવણી આપવી. તેમને જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોનાં રહસ્યો સમજાવવા અને દેશકાળ પ્રમાણે કેવે સ્થળે કેવી રીતે ખોલવું તે સમજાવવું. તેની પરીક્ષાઓ લેવી અને તાત્કાલિક પ્રબળ અસર સામા શ્રોતાના મન પર કરી શકે, તેમને ઉત્તમ પ્રકારનો બદલો આપી ઉપદેશક તરીકે નીમવા. જે સાધુ-સાધ્વી વર્ગ આ કામમાં ઉપયોગીપણે જમાના અનુસાર વક્તા તરીકે બહાર આવવા ઇચ્છા કરે તે તેમનો ઉત્સાહ વૃદ્ધિ પામે તેવા માનપાનથી અને પદથી સન્નિવૃત્ત કરવા.

આ સાથે જમાનાને અનુસરતી જેની વધારે ઉપયોગીતા

સિદ્ધ થાય તેવા અનેક ગ્રંથો નવીન લખાવવા. બનાવટી કલ્પિત નહિ પણ પૂર્વના પુસ્તકો ઉપરથી વિવિધ ભાષાઓમાં તે પ્રગટ કરાવવા નવો શણગાર પહેરાવી, જમાનાનુસાર પણ મૂળ આશય બદલાઈ ન જાય તેમ સુધારો વધારો ફેરફાર કરી તે પુસ્તકો છપાવવાં. જેમાં કોઈ મત-પક્ષની ખેંચાતાણુ ન હોય પણ પોતાના ધર્મની ખુબીવાળી ગૌરવતા સાથે, સરલ શબ્દોમાં, યુક્તિપૂર્વક, પૂર્વોપર વિરોધ રહિત ભાવ જેમાં આવી શકે તેવા પુસ્તકો બહાર પાડવા. તથા અનેક ભાષાઓમાં છપાવીને તેનો ફેલાવો કરવો.

દુંકામાં કહીએ તો જીનેશ્વર ભગવાનનું તાત્ત્વિક જ્ઞાન જેમ બહોળા વિસ્તારમાં દુનિયામાં ફેલાવો પામે તેવી રીતે જ્ઞાન દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરવો. તે જ્ઞાનદ્રવ્યનો સદુપયોગ છે.

વળી પાઠશાળા તથા કન્યાશાળાઓમાં ધર્મનું શિક્ષણ આપવા માટે જેમાં દુંકામાં નવતત્ત્વ, આત્માની અમરતા, પુનર્જન્મ, કર્મનો બંધ, આવતા કર્મ કેમ અટકાવવા, પૂર્વનાં કર્મો કેવી રીતે કયા ઉપાયે કાઢી નાખવા, પુન્ય અને પાપના પરિણામો, દિવસ અને રાત્રિનું કર્તવ્ય, નીતિ-મય જીવન, વ્રત અને પરચક્રાણુ તે શા માટે, અને કેટલા પ્રમાણમાં તેની જરૂર છે, તે તથા ધર્મોભિમાન, કુળોભિમાન, જાતિઅભિમાન, દેશોભિમાન, તે શા માટે અને કેટલા પ્રમાણમાં ખીલવવું યોગ્ય છે ઇત્યાદિ વિવિધ વિષયોથી ભરપુર નવા જમાનાને ઉપયોગી થઈ પડે તથા ધર્મ અને વ્યવહાર બન્નેમાં પ્રવીણ થઈ શકાય તેવાં પુસ્તકો વિદ્વાન

વર્ગ પાસે લખાવીને દરેક પાઠશાળાઓમાં તે ચલાવવા. તે બનાવવામાં, છપાવવામાં તન, મન, ધનનો ઉપયોગ કરવો. આ સર્વ જ્ઞાનદ્રવ્યનો ઉપયોગ છે.

સાધારણ દ્રવ્ય.

આ દ્રવ્ય ઘણું ઉપયોગી છે. આ ક્ષેત્ર ઘણું વિશાળ છે. ઉપરના સાત ક્ષેત્રો અને તે સિવાયનાં બીજાંનાના મોટાં તમામ ખાતામાં આ દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરવામાં હરકત નથી. નાનામાં નાના જંતુઓ, પશુ અને પક્ષીઓ તથા કોઈ પણ પ્રકારના નાત, જાત કે ધર્મના તક્ષવત વિના દરેક મનુષ્ય જાતને આ ખાતાના દ્રવ્યમાંથી મદદ આપવામાં હરકત નથી. આ માટે કોઈપણ વખતે હર્ષ કે શોકના પ્રસંગે જે દ્રવ્ય ધર્મ કે પરોપકાર માટે ખરચવાનું નક્કી કરવામાં આવે તે સાથે આ દ્રવ્યનો અમુક નાનો કે મોટો હિસ્સો બહાર કાઢવો. અને જરૂરીયાતના પ્રમાણમાં ગમે તે ખાતાને આ દ્રવ્યમાંથી મદદ આપવી.

અમુક નિયમિત મંદિર કે તીર્થ યા સાત ક્ષેત્રમાં કે પાંજશપોળ યા જીવદયા ઇત્યાદિ ખાતાનું નામ પાડવા કરતાં સાધારણ ખાતે દ્રવ્ય ખરચવાનું નક્કી કરવામાં આવે તો તે ખાતામાંથી જે ખાતાને ચોક્કસ મદદ કરવાની જરૂરીયાત હોય તેમાં મદદ કરી શકાય, આ પ્રમાણે જ્યાં નથી કરવામાં આવતું ત્યાં કોઈ એક ખાતું ઘણું પૈસાવાળું થાય છે કે જેની અત્યારે જરૂરીયાત ઓછી હોય છે તેમાં દ્રવ્ય ભરપુર હોય છે, અને ખરી જરૂરીયાતવાળાં ખાતાંઓ દેવાદાર

હોય છે. આથી જે દ્રવ્યની મદદથી સમાજ આગળ વધવાનો હોય છે તે પાછળ પડી જાય છે અને વગર પ્રયોજને બીજા ખાતામાં દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કે જેની ઉપયોગીતા અત્યારે ભાગ્યે જ સ્વીકારી શકાય, આ સ્થિતિ ઘણી સુધારવાની જરૂરીયાત છે.

સ્વામીવચ્છલ.

સ્વધર્મી-એક ધર્મ પાળનાર-મનુષ્યોનું હિત કરવું ભલું કરવું, તે સ્વામીવચ્છલ છે. ધનવાન મનુષ્યોએ પોતાના કુટુંબમાં, નાતમાં સંઘમાં અને એક ધર્મ પાળનાર મનુષ્યોના સમુદાયમાં, કેઈપણ મનુષ્ય દુઃખી ન રહે તે માટે ઘણી જ સાવચેતી રાખવી, રોગીઓના રોગો મટાડવા, દવા પ્રમુખની મદદ આપવી, નિરાધારોને આધાર આપવો, નિરાશ્રિતને આશ્રય આપવો. દુઃખીઓને દિલાસો આપવો. ગરીબોને મદદ આપવી, ના હિમ્મતને હિમ્મત આપવી, મહેનતુને રસ્તે ચડાવવા, બુદ્ધિમાનોને વ્યાપારાદિ કાર્યમાં યોજવા, ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારે મદદ આપી સ્વધર્મીની ભક્તિ કરવારૂપ સ્વામીવચ્છલ કરવો.

હાલ સ્વામીવચ્છલનો અર્થ અમુક ગામના સંઘે એકઠા મળી જમવું એવો સાંકડો એક પક્ષવાળો જે કરવામાં આવે છે એ ખરેખર શોચનીય છે !

કદાચ એક સાથે ખેતી જમવાથી એકબીજાની પ્રીતિમાં વધારો થાય એ કારણ કેઈ એક અપેક્ષાએ યોગ્ય હશે.

અથવા સુખી જમાનામાં પૈસા ખરચવાનો કે સાથે એકઠા મળી જમવાનો પ્રસંગ આછો હશે તે વેળાએ આ જમવાનું નામ સ્વામીવચ્છલ આપવા માટે યોગ્ય ધાર્યું હશે. પણ અત્યારે પોતાની કોમના સ્વધર્મ પાળનાર મનુષ્યો જ્યાં અન્ન વિના, કે વેપાર રોજગાર વિના ગરીબાઈમાં સડતા હોય, કાલે ખાવાનું ઠેકાણું જ્યાં ન હોય આવી સ્થિતિમાં આવી પડ્યા હોય ત્યાં પણ તેવા વખતમાં પણ જમવું એજ સ્વામીવચ્છલ મનાય તો એના જેવું બીજું ખેદકારક શું હોઈ શકે ?

એવા પૈસાથી ગરીબોને ધંધે ચડાવાય, બુદ્ધિમાનોને વિદ્યા અભ્યાસ કરાવાય, નિરાધારોને આધાર અપાય અને ભૂખ્યાને ભોજન કરાવાય આનું નામ આ જમાનામાં સ્વામીવચ્છલ રાખવામાં નહિ આવે તો કોમ પાયમાલ થઈ જશે કોમની આખાદ સ્થિતિ વળતે જમવા રમવામાં આનંદ માનો તો તમને કોઈ કહેનાર પણ કદાચ ન મળે, પણ વિચારવાન જમાનામાં કોમની નિર્ધન સ્થિતિ વળતે પેટને માટે ધર્મને વેચવાનો પ્રસંગ આવતો હોય તે વળતે તેવા જમાનામાં પણ જમવામાં આનંદ મનાય તો પછી એ કોમ બુદ્ધિમાન છે એમ કોણ કહેશે ? માટે સ્વધર્મનું હિત કરવું એજ સ્વામીવચ્છલનો ખરો અર્થ છે એ દયાનમાં રાખી અવસર ઉચિત વર્તન રાખવું.

તીર્થયાત્રા.

ગૃહસ્થોએ વર્ષમાં એકાદવાર તીર્થયાત્રા કરવી; તીર્થ એટલે જેનાથી તરાય તે તીર્થ. જ્યાં જવાથી મનના

પરિણામ નિર્મળ થાય, વિષય કષાય ઝોછા થાય, વિવિધ પ્રકારની પૌદ્ગલિક ઇચ્છાઓ નાશ પામે, આત્મા ઉજ્જવળ થાય, સત્ય પ્રાપ્ત થાય તે તીર્થ કહેવાય છે.

સ્થાવર અને જંગમ એમ બે પ્રકારના તીર્થો છે. જે સ્થળે તીર્થંકર દેવતા જન્મ, દિક્ષા, કેવળ અને નિર્વાણ કલ્યાણકો થયાં હોય, જ્યાં તે જીવન્ત પ્રભુનું વિચરવું વિશેષ થયું હોય, જ્યાં કોઈ મહાત્માઓને-જ્ઞાનીઓને કેવળ-જ્ઞાન થયેલ હોય, જ્યાં તે મહાન પુરુષોએ વિશેષ સ્થિરતા કરી જ્ઞાન ધ્યાન કર્યાં હોય તેવી ભૂમિકાઓ તે સ્થાવર તીર્થ ગણાય છે.

તે તીર્થભૂમિને સ્પર્શવાથી, ત્યાં તેમની ચાદગીરીના ચિહ્નો, દેવાલયો, પાદુકાઓ, સ્તુત્તો વિગેરેના દર્શન કરવાથી તે મૂળ મહાન પુરુષોનું સ્મરણ થાય છે, તેમના અદ્ભુત-અલૌકિક-કર્તવ્યો ચાદ આવે છે, તેમના અપૂર્વ અને પ્રચંડ પુરુષાર્થનું સ્મરણ થાય છે, તેથી હૃદયમાં અપૂર્વ આહ્લાદ ઉત્પન્ન થાય છે, મન વિકાસ પામે છે, ભાવના વૃદ્ધિ પામે છે, આનંદ ઉદ્ભવે છે, પરિણામોની ધારા વિકાસ પામે છે, પરિણામની ઉત્કટતાથી અપૂર્વ વીર્ય-ઉત્સાહ ખડાર આવે છે, આવી અપૂર્વ જાગૃતિવાળા શુભ પરિણામે શુદ્ધ ઉપયોગે મહાન કલિષ્ટ કર્મનો નાશ થાય છે; અપૂર્વ પુન્યાનુબંધી પુન્ય ખંધાય છે. શુભાનુરાગ વધે છે, સત્ય સમજાય છે, કર્તવ્ય કરવા પ્રેરણા થાય છે. અને થોડા વખતની પણ તીવ્ર ભાવનાના પરિણામે અપૂર્વ વિચારોની શ્રેણી લાંબાય છે.

આવી પ્રખળ ભાવનામાં આત્માની વિશુદ્ધિ વૃદ્ધિ પામે છે, અપૂર્વ શાંતિ પ્રગટ થાય છે, આત્માનો દિવ્ય આનંદ પ્રગટ થાય છે.

આત્મા નિમિત્તવાસી છે. જેવું નિમિત્ત તેવી લાગણીઓ હૃદયમાં ઉદ્ભવે છે. અહીં નિમિત્ત ઉત્તમ હોવાથી ભાવનાઓ ઉત્તમ થાય છે. તેનું ક્ષણ પણ ઉત્તમ જ છે.

ગૃહની સર્વ જંનળોનો થોડા દિવસને માટે ત્યાગ કરેલો હોવાથી યાત્રાના સ્થળોમાં મન તે સંબંધી ઉપાધિથી મુક્ત રહે છે વિષય વિકારોનો ત્યાગ કરાય છે. કષાયોને દૂર કરવામાં આવે છે. વિકથાઓ વેગળે મૂકાય છે સત્સંગ, સત્કથા અને સત્યનું જ શોધન એ વાતોની મુખ્યતા અહીં હોય છે. ઘર મૂકી, અનેક દ્રવ્યનો ખર્ચ કરી કુટુંબથી છુટો પડી, વ્યવહારને અળગો કરી હું અહીં શા માટે આવ્યો છું? આ તીર્થ ભૂમિમાં મારું કર્તવ્ય શું છે? એ વાત યાત્રા કરનારની લક્ષ બહાર હોતી નથી.

આ તીર્થ ભૂમિમાં આ તીર્થ ભૂમિએ જતાં રસ્તામાં છ “રી” પાળવાની હોય છે. એકલ આહારી, એક વખત દેહને પોષણ મળે તો ધર્મકાર્યમાં શરીર શિથિલ અને નિરુત્સાહી ન થાય તે માટે એક વખત સાદું ભોજન કરે છે,

સચિત્તપરિહારી—ખાવા પીવા મોજશોખ માટે અનેક દિવસો છે. આ તીર્થ ભૂમિમાં તો આત્મસાધન કરવા માટે આવેલ છું, માટે વિકાર ઉત્પન્ન કરે તેવો માદક આહાર

ન લેતાં, સાદો જલ્દી પાચન થાય તેવો; પ્રમાદ ન થાય પણ જાગૃતિ બની રહે તેવો, અચિત્ત નિર્દોષ આહાર કરું. આ ભાવના હોય છે, બની શકે તો તપશ્ચર્યા કરે છે.

પગચારી—તીર્થ ભૂમિ પગે ચાલી સ્પર્શે છે. ગાડાં, અને વિવિધ વાહનોનો આશ્રય તે લેતો નથી, ચાલવાની શક્તિ હોય તો નરવાહન-ડોળીનો પણ આશ્રય ન લેતાં પગથી તે ભૂમિ સ્પર્શે વિવિધ ભાવના ઉત્તેજિત કરે છે.

ગુરુસાથવિહારી—તીર્થ ભૂમિમાં ગુરુમહારાજની સાથે ચાલે છે તેથી પોતાનું કર્તવ્ય વિશેષ સ્મરણમાં રહે છે. ધર્મ કથા અને સત્યની વિચારણાથી પોતાનું સાધ્ય લક્ષ-ખિંદુ વારંવાર સ્મરણમાં રહે છે અને તેથી બીજા કોઈપણ કાર્યમાં તે પ્રવૃત્તિ કરતો નથી.

બ્રહ્મચારી—આ તીર્થ ભૂમિમાં ઘેરથી નીકળ્યો ત્યારથી તે બ્રહ્મશ્ચર્યનું પાલન કરે છે, પોતાની મન, વચન, શરીરની શક્તિનો વ્યય પરમાર્થ સાધવા માટે કરવાનો હોવાથી તેવા કોઈ પણ કાર્યમાં તેનો દુરુપયોગ તે કરતો નથી.

ભોંયસંથારી—બને ત્યાં સુધી તે જમીન ઉપર એકાદ સામાન્ય વસ્ત્ર પાથરી સૂવે છે, મુનિઓની નિરંતર આવી પ્રવૃત્તિની ભાવના યાદ કરી, અલ્પનિદ્રા કરી, ખડું જાગૃત રહી જ્ઞાન ધ્યાનમાં રાત્રિનો વિશેષ વખત તે ગાળે છે.

તીર્થ ભૂમિમાં એકાંત, પવિત્ર ભાવની વૃદ્ધિ થાય તેવા સ્થળે જેસી મહાન પુરુષોના ગુણોનું સ્મરણ, અનુભવન કરવું.

તેમના વર્તન પ્રમાણે અનુકરણ થાય તેટલું કરવા માટે પ્રવૃત્તિ કરવી. પરમેષ્ઠિ મંત્રનો જાપ કરવો ધ્યાન કરવું.

તપ જપ ધ્યાનથી પાપ સ્વપાવે.

આ મહાવાક્ય ધ્યાનમાં રાખવું તપ જપ અને ધ્યાનથી પાપ ખપે છે, પણ વાતો કરવાથી કે આંટા ફેરા મારવાથી કાંઈ વળતું નથી. એ વાત બહુજ ચાદ રાખી બને તેટલો આ તીર્થ ભૂમિમાં તપ કરવો, જાપ કરવો, ધ્યાન કરવું, અને એ રીતે કર્મ અપાવવા.

વળી અહીં કોઈ ઉત્તમ જીવન ગાળનારા સાધુ, મહાત્મા પુરુષો હોય તો તેમની પાસે જવું. કારણ કે તીર્થ ભૂમિ પણ આપણી ભાવના-લાગણીના પ્રમાણમાં ફાયદાજનક થાય છે અને આવી લાગણીઓ કે ભાવનાઓની વૃદ્ધિ આ મહાત્માઓના ઉપદેશથી જ થાય છે માટે સ્થાવર તીર્થ કરતાં આ જંગમ તીર્થ ભૂત સમદર્શી-આત્મજ્ઞાની-સાધુઓ અધિક ફાયદો કરનારા છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખી તીર્થ ભૂમિમાં જતાં જ આવા મહાન પુરુષો કોઈ અહીં છે કે નહિ, તેની પ્રથમ તપાસ કરવી, તેમની પાસે જવું, વંદન કરવું, ભોજન આદિ તેમને આપવાં, તેમનો સંગ કરવો, સત્ય પૂછવું, સત્ય સંભળાવવા વિનંતિ કરવી, પોતાનું કર્તવ્ય બતાવવા કહેવું અને તેઓ આપણી યોગ્યતાનુસાર જે કાંઈ કર્તવ્ય બતાવે તે પ્રમાણે એકાંત સ્થળે બેસી પ્રયત્ન કરવો. પ્રમાણે વર્તન કરવું.

જેટલા દિવસો તીર્થભૂમિમાં રહેવાય તેટલા દિવસ આવા

જાની પુરુષોની હિતશિક્ષાથી વંચિત ન રહેવું, પણ વખત મળતાં તેમની પાસે અમૂલ્ય આત્મહિતકારી કર્તવ્યો સાંભળવાં. સાંભળીને તરત દૂર જાસી જઈ કર્તવ્ય પરાયણ થવું પણ નકામો તેમના અમૂલ્ય વખતનો ભોગ ન લેવો. કારણ આપણા કરતા તેમનું જીવન દુનિયાને વધારે ઉપયોગી છે તેમાં વિઘ્નભૂત ન થવું પણ કર્તવ્ય પુછવામાં પાછા ન હોવું. તેઓ મહાન દયાળુ હોય છે તેથી વખતનો ભોગ આપીને પણ આપણને રસ્તે ચડાવે છે.

તીર્થભૂમિમાં આવીને દાન આપવું, શીયળ પાળવું, તપશ્ચર્યા કરવી અને ભાવનાને સુધારવી તથા વધારવી, ગરીબ, અનાથ, રોગી, દુઃખી આદિનો ઉદ્ધાર થાય તેમાં દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરવો, યોગ્ય મદદ આપવી. આવી રીતે જેટલા દિવસની અનુકૂળતા હોય તેટલા દિવસ ધર્મધ્યાનમાં પસાર કરી પાછા પોતાના વતન તરફ વળવું.

તીર્થભૂમિમાં વિશેષ રહેવું નહિ કેમકે તેથી તીર્થનો આહર ઘટી જાય છે. પરિણામ નિઘ્વંસ થાય છે. ખાવા, પીવા, બોલવા, નિંદા કુથલી, ઇર્ષા, આદિમાં સ્વતંત્રતા થઈ આવે છે તેથી ખતિત થવાય છે માટે તીર્થભૂમિમાં થોડું રહેવું, પણ ઘણું કામ સિદ્ધ કરીને પાછા આવવું. વિષય, કષાય પાતળા પાડી નાખવા, શુભાનુરાગ વધારવો, દેહ અને ધનાદિ ઉપરથી મમત્વ ઓછો કરવો તીર્થમાં ઘણું રહેનારાના પરિણામો ઘણા જ હલકા હોય છે, તીર્થમુંડિયામાં તેને ગણવામાં આવે છે. ગરીબ, ભોળાંઓને છેતરવામાં, વિશ્વાસઘાત કરવામાં કે નીચ વર્તન ચલાવવામાં તેમને મન

શંકા રહેતી નથી. આવી સ્થિતિ થતાં તીર્થભૂમિ એ આનંદ ભૂમિને બદલે ખેદની ભૂમિકા થઈ પડે છે.

અંતિમ કર્તવ્ય.

ગૃહસ્થોએ પોતાની મરણ અવસ્થા નજીક આવતાં પરલોક ગમનને માટે આનંદપૂર્વક બધી તૈયારીઓ કરી રાખવી. આત્મા અમર છે, દેહ બદલાય છે, જુનું ઘર મૂકી નવા ઘરમાં રહેવા જવું, જુનો ડાંગલો ઉતારી નવો ડાંગલો પહેરવો આમાં ખેદ નહિ પણ જેમ આનંદ માનીએ છીએ તેમ જુનું જીર્ણ દેહ મૂકી નવા દેહમાં જવું તે આનંદદાયક છે. પણ ખેદરૂપ નથી. ગમે તે પ્રસંગે દેહનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો તો છે જ.

તીર્થંકર દેવ, ઇન્દ્રાદિ સમર્થ દેવો. ચક્રવર્તી જેવા રાજાઓ. મહાન બળવાન યોદ્ધાઓ એ સર્વેને પણ આ માર્ગે પ્રયાણ કરવું પડ્યું છે તો પછી બીજાઓની તાકાત છે કે એ નિયમનો અનાદર કરી શકે? નહિ જ.

વિશેષ એ છે કે જેણે આ જિંદગી સાર્થક કરેલ છે. વ્રત, તપ, જપ, પરોપકાર, દયા, દાન ઇત્યાદિ સત્કર્તવ્યોમાં મન વચન શરીરની શક્તિનો વ્યય કરેલ છે, જેઓએ સત્યને શોધ્યું છે. સત્ય સમજ્યા છે તેમને દેહનું મરણ તે આનંદનો દિવસ છે. તે સિવાયનાઓને માટે મરણ તે દુઃખનો દિવસ છે. શોકનો દિવસ છે. દિલગીરીનો દહાડો છે. કારણ કે તેણે આગળ જઈ શાંત લેવાય તે માટેની તૈયારી કરી નથી, સુખ પછી દુઃખ મળવાનું છે, અનેક જીવોને ત્રાસ

આપ્યો છે, સંતાપ્યા છે, અનેક કાળા, ધોળાં કર્યાં છે, વિષય કષાય, અને અજ્ઞાનમાં જીવન ગુબ્બરેલું છે તેનો ત્યાં બદલો મેળવવાનો છે. બદલો લોગવવાનો છે તેથી મરણ દુઃખરૂપ છે. પણ જેણે જિંદગીનો ખરો લાલ લીધો છે, અનેક વ્રત, તપ, જપ, પરોપકારાદિ નિષ્કામ બુદ્ધિથી કરેલ છે, વિષય કષાયોને પાછા હઠાવ્યા છે, ઇદ્રિયોને વશ રાખી છે, મનને વશ કરેલ છે, સત્ય આત્માને સમજ્યા છે, સત્યને પામ્યા છે, અનુલવ કરેલ છે તેને મરણ એ આનંદનો દિવસ છે, કારણ તેમને માટે સઘળી તૈયારીઓ આગળથી થઈ ગઈ છે. જેમ કોઈ પુત્ર્યવાન રાજા પાંચ, પચાસ ગાઉ દૂર જવાનો હોય ત્યાં આગળથી તેના માણસોએ જઈને સુકામ અને ભોજન આદિ સામગ્રી તૈયાર રાખી હોય તો તેને કોઈ જાતની ખાવાપીવા કે મકાનની ચિંતા રહેતી નથી. તેને તો ગાડીમાં બેસી જવાનું અને તૈયાર રસોઈ પર બેસવાનું છે. તેમ આ લાઘ્યવાન જીવને માટે પણ આગળ બધી તૈયારીઓ થયેલી હોવાથી મરણ આનંદરૂપ છે, નિર્ભય-નિર્ધન માણસને જેમ પાંચ પચાસ ગાઉ જવું હોય અને ત્યાં જરાપણ સગવડ નહિ તેથી જે ખેદ થાય છે તે આને હોતો નથી.

વળી આત્મા અમર છે. દેહમાં જ ફેરફાર થાય છે. આ વાતનો ચોક્કસ અનુલવ થયેલો હોવાથી તથા આ માયિક પ્રપંચ સાથે તેને તેવી સ્નેહવાળી લાગણીઓ ન હોવાથી જેમ નકારા પાડોશીઓનો સહવાસ મૂકી સારા પાડોશીની પાસે રહેવા જવામાં ખેદ નહિ પણ આનંદ થાય છે, તેમ આ મરણ તે જ્ઞાનીઓને મન ચોત્તવનો દિવસ છે.

આ મરણ પ્રસંગના પહેલાં જો ત્યાગમાર્ગ ચૂકવે કરાય તો ઉત્તમ વાત છે પણ જોઓ વ્યવહારિક પ્રતિબંધ અને શારીરિક નિર્બળતા અથવા તેવાં જ કોઈ કારણસર ત્યાગ માર્ગ ચૂકવે ન કરી શકે તેમ હોય તે ગૃહસ્થોએ પોતાના મરણ પહેલાં આ દુનિયાના તમામ સંબંધોથી મનને પાછું ખેંચી લેવું, જ્ઞાનદૃષ્ટિવડે પોતાને તે સંબંધોથી અલગ કરી દેવો.

જો મિલકતનો સન્માર્ગે વ્યય કરવો હોય તે પોતાની હૈયાતિમાં જગૃત અવસ્થામાં કરી લેવો. ઘણી વખત માણુ સોના મનોરથો મનમાં રહી જાય છે અને ઓર્થિતા દેહનો ત્યાગ કરવો પડે છે અથવા પાછળથી સ્વાથી કે લોભી મનુષ્યો તેનો સદુપયોગ કરતા નથી. કરે છે -તો યોગ્ય જરૂરીયાતને માર્ગે નથી થતો. કેટલાક તો મરવા પડ્યા પછી ને ખેલાન થાય ત્યારે કહે છે કે બાપા ! હજાર રૂપિયા તમને પુન્યના આપું છું. તમારી પાછળ ખરચીશ પણ અફસોસ ! ખેલાન સ્થિતિવાળો માણુસ સાંસળે તો અનુભવે ન કરે ને ! આવી સ્થિતિ ન થાય તે માટે પોતાને હાથે જરૂરી ચાતવાળા સ્થળે તેનો ઉપયોગ કરી દેવો. અને પછી ઘર દ્રવ્યાદિ ઉપરથી પોતાનો મમત્વભાવ ઉઠાવી લેવો.

પોતાનું આયુષ્ય કેટલું છે તેનો નિશ્ચય કરવો. આ નિશ્ચય દૈવિક પ્રયોગથી, કે કાળજ્ઞાનથી કરવો.

આયુષ્ય કેટલું બાકી છે તેનો નિર્ણય થતાં જગૃતિ કોઈ મુદ્દા જ પ્રકારની રહે છે. ક્ષણે ક્ષણે તે દેહના મરણની નજીક

જતો હોવાથી ઉપયોગની જગૃતિ સૂક્ષ્મ ચાને તીવ્ર રહે છે. કેમકે તેણે દુનિયાની તમામ આશા, ઇચ્છા અને જનમાલથી હાથ ઉઠાવી લીધેલા હોય છે એટલે મનનું 'ખેંચાણુ કરે તેવું' કોઈ સ્થાન રહેલું ન હોવાથી પોતાના સ્વરૂપ તરફ જ તેની લાગણીઓ વળેલી હોય છે.

આવે પ્રસંગે કોઈ આત્મજ્ઞાની ગુરુનો સમાગમ થાય. આજીવન હોય અને ત્યાં ચડી આવે તો તો પછી ખરે-ખર તેનો ભાગ્યોદય થયો જ સમજવો. કારણ કે તે ગુરુ પણ આત્મભાનમાં પૂર્ણ જગૃત હોવાથી તેના તરફથી મળતી સાવચેતી અલૌકિક હોય છે, ભૂલાયેલું જ્ઞાન જગૃત કરાવે છે, અને કોઈ નજીકનો જ્ઞાન કે યોગનો માર્ગ બતાવી તેની મનોવૃત્તિઓને આત્મપ્રવાહ વાહી-વહન કરનારી કરી દે છે. આવા ગુરુનો યોગ મહાન ભાગ્યોદય હોય તો જ મળી આવે છે, તેના અભાવે સારા વિચારવાળા માણસોને પાસે રાખવા તે પણ સારું છે.

કાળજ્ઞાન.

મરણ નજીક આવેલું છે તેની ખાત્રી માટે શાસ્ત્રમાં અનેક પ્રકારનાં કારણો બતાવેલા છે. આ કારણોની તપાસ રાખતા રહેવાથી મરણના વખતનો નિર્ણય પોતાના માટે કરી શકાય છે.

રોહિણી નક્ષત્ર, ચંદ્રનું લાંછન, છાયા પુરુષ, અરુન્ધતિનો તારો અને બ્રહ્મટી, આમાંથી કોઈપણ ન દેખાય તો એક વર્ષે મરણ થાય.

આંખની કીકી તદ્દન કાળી અંજન સરખી દેખાય, રોગ, વિના અકસ્માત્ તાણુ, હોઠ સુકાય, મોઢું ઉઘાડવાથી ઉપરના અને નીચલા દાંત વચ્ચેના ઉમા આંતરામાં પોતાના હાથની ત્રણ આંગળી ન સમાય; ગીધ, કાગડો, પારેવો અને ખીજો કોઈ માંસભક્ષી પંખી માથા ઉપર બેસે તો છ મહીને મરણ થાય.

ચંદ્રને ઉગ્ર, સૂર્યને ઠંડો. જમીનમાં અને સૂર્યમંડળમાં છિદ્ર દેખાય, જીભને કાળી, મોંઢાને તદ્દન લાલ જીવે, તાળબું કંપે, મનમાં શોક થાય, શરીરના અનેક જાતના વર્ણો થઈ બદલાયા કરે, નાભિથી અકસ્માત હેડકી ઉપડે તો બે મહિને મરણ થાય.

હું અક્ષર બોલતાં જો શ્વાસ ઠંડો બહાર નીકળે અને કુત્કાર કરવાથી શ્વાસ ગરમ બહાર આવે, ચાદશક્તિ ન રહે, શરીરનાં હાથ, પગ, અને માથું એ પાંચે અંગો ઠંડા થઈ જાય તો જાણવું કે દશ દિવસથી અધિક જીવન હવે બાકી નથી.

શરીર અધુરું ઉત્તું અને અધુરું ઠંડું થઈ જાય. કારણ સિવાય અકસ્માત શરીરમાં જ્વાળા બળ્યા કરે તો સાત દિવસે મરણ થાય.

સ્નાન કર્યા પછી તરત જ જો પગ અને હૃદય સુકાઈ જાય, અને ખીજ લાગે ન સુકાય તો છઠ્ઠે દિવસે મરણ સમજવું મહદાની માફક મહાન ખરાબ દુર્ગંધ શરીરમાંથી નીકળે અને શરીરનો વર્ણ બદલાય તો તે ત્રીજે દિવસે મરણ પામે.

પોતાની નાસીકા, જીહ્વા, ગ્રંથો, નિર્મલ દિશા અને સપ્ત-
ઋષિના સાત તારાઓ તે જોવામાં ન આવે તો જ દિવસે
મરણ થાય.

બ્રહ્મડી ન દેખાય તો નવ દિવસે મરણ થાય, કાનમાં
આંગળીઓ નાખી બંધ કરવાથી અંદર જે શબ્દ થતા સંલ-
ગાય છે તે ન સંલગાય તો પાંચ દિવસે મરણ થાય. નાકની
ઝાંડીનો અથ્ર લાગ ન દેખાય તો સાત દિવસે મરણ થાય.

આંખની ઝીકી ન દેખાય તો ત્રણ દિવસે મરણ થાય
અને જીભ ન દેખાય તો એક દિવસે મરણ થાય.

ઇત્યાદિ જાણવા માટે અનેક ઉપાયો કાળજ્ઞાન, રિષ્ટ
સમુચ્ચય, યોગ શાસ્ત્રાદિ ગ્રંથોમાં બતાવેલ છે તે ઉપરથી
મરણનો નિશ્ચય કરવો.

અથવા મરણ વહેલું આવે કે મોડું આવે પણ બધી
તૈયારીઓ આગળથી કરી રાખવી. મનમાં પશ્ચાત્તાપ ન થાય
કે અમુક ઉત્તમ કાર્ય કરવાનું હું ભૂલી ગયો, બાકી રહી
ગયું કે કરી ન શક્યો.

છેલ્લા પ્રસંગે વિશેષ પ્રકારે સર્વ જીવોને ખમાવવા,
કોઈ સાથે વેર વિરોધ ન રાખવો, કરેલા પાપનો પશ્ચાત્તાપ
કરવો, વ્રતો ફરી ગ્રહણ કરવાં, અથવા મહાવ્રત ઉચ્ચરી લેવાં.
ધર્મના કાર્યો પોતાને હાથે થયેલ હોય તેની અનુમોદના
કરવી દેહાદિ ઉપરથી મમત્ત્વનો ત્યાગ કરવો, અણુસણુ
કરવું, પરમેષ્ઠિ મંત્રનું સ્મરણ રાખવું, અરિહંત, સિદ્ધ,

સાધુ અને ધર્મનું શરણ લેવું, અઠાર પાપસ્થાનકોનો ત્યાગ કરવો, અને આત્માની અમરતામાં મનને લીન કરી દેવું. બ્રહ્મમાં મનને સ્થાપન કરી ધીમે ધીમે શ્વાસને મદ કરી નિરંજન, નિરાકાર સ્વરૂપની ધારણા કરી મનને બ્રહ્મરંધ્રમાં સ્થિર કરી દેહનો ત્યાગ કરવો.

કુંડુંબીના મરણ પછી રડવા કુટવાનું બંધ કરી આત્માને શાંતિ મળે માટે પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું. ધર્મધ્યાનમાં ઉજમાળ થવું. દેહની અસારતાને યાદ કરી મોહ મમત્વ ઓછું કરી ધર્મપરાયણ થવું તથા જે દેહીનો વિયોગ થયો છે તેના ઉત્તમ ગુણોનું વાર વાર સ્મરણ કરીને તેવા ગુણોનું અનુકરણ કરવા તત્પર થવું.

આ પ્રમાણે આ ગૃહસ્થ ધર્મ અહીં સમાપ્ત થાય છે તેમાંથી જે કંઈ ગ્રહણ કરી, તે પ્રમાણે વર્તન કરવાને પોતાની શક્તિ હોય તે પ્રમાણે ગ્રહણ કરી આત્માને પવિત્ર કરવો.

इति श्री तपागच्छीय श्रीमान्मुक्तिविजजीयगणि शिष्य
पंन्यास कमलविजयजीगणिस्तच्छिष्य-पंन्यास-केशरविजयजी-
गणि विरचित-श्रावक-गृहस्थ-धर्म-नामक-ग्रंथः विक्रमीय-
संवत्सरस्य एकोनविंशतिशतत्र्युत्तर सप्तति वर्षे पोष शुक्र प्रति-
पदे समाप्तः

॥ श्री शंभुदेव पादनाथाय नमः ॥

श्री मुक्ति-कमल-केशर-चंद्र सद्गुरुभ्यो नमः
मुक्ति-कमल-केशर-त्रयभाणा चन्द्रपुष्प-र

नीतिमय ज्वन

: लेखक :

पं. न्यासज केशरविजयज महाराज गणि.

: प्रेरक :

शांतभूति प. पू आ. विजयप्रभवचंद्रसूरीश्वरज
म. सा ना शिष्यरत्न मु. श्री हेमप्रभवविजयज म.

छपावी प्रसिद्ध करनार

विजयचंद्रसूरीश्वरज जैन ज्ञानमंदिर

नवरंग कोलोनी डा. ४८०८०० पाछण

नवरंगपुरा अमदावाद-६

યોગ દીવાકર પ. પૂ. આચાર્ય શ્રીમદ્ વિજય-
કેશરસૂરીશ્વરજી મ. સા.થી રચિત તત્ત્વજ્ઞાનથી
ભરપુર પુસ્તકોની યાદી.

- (૧) મહાવીર તત્ત્વ પ્રકાશ.
- (૨) આત્મ વિશુદ્ધિ
- (૩) નીતિ વિચાર રત્નમાળા
- (૪) આત્માનો વિકાસક્રમ અને મહામોહનો પરાજય
- (૫) પ્રભુને પંથે જ્ઞાનનો પ્રકાશ
- (૬) આત્મજ્ઞાન પ્રવેશિકા
- (૭) ધર્મોપદેશ તત્ત્વજ્ઞાન
- (૮) નીતિમય જીવન
- (૯) ગૃહસ્થ ધર્મ
- (૧૦) આનંદ અને પ્રભુ મહાવીર
- (૧૧) સમ્યગ્દર્શન
- (૧૨) યોગશાસ્ત્ર ભાષાંતર
- (૧૩) મહાબલ મલયાસુંદરી ચરિત્ર ભાષાંતર
- (૧૪) સુદર્શના ચરિત્ર યાને સમળીવિહાર ભાષાંતર
- (૧૫) પ્રબોધ ચિંતામણી
- (૧૬) શાન્તિનો માર્ગ
- (૧૭) ધ્યાન દીપીકા
- (૧૮) દશવૈકાલીક સૂત્ર ભાષાંતર

- નિર્દેશ -

“ગૃહસ્થ ધર્મ અને નીતિમય જીવન” આ પુસ્તકની ત્રીજી આવૃત્તિ પ. પૂ. આચાર્ય શ્રી વિજયપ્રભવચંદ્રસૂરીશ્વરજી મ. સાહેબની પ્રેરણાથી પ્રકાશિત થાય છે. પુસ્તક કદમાં નાનું છે પરંતુ વિચારોમાં વિશાળ છે, વિવિધ વિષયો ઉપર પ. પૂ. ગુરુદેવનું પ્રેરણાત્મક ચિન્તન છે, આ લખાણ ઉપરથી જ આત્માથી જીવોને જે વિભૂતિએ અંતરમાં વહેતા અનુભવના શ્રોતને શબ્દબદ્ધ કર્યો તેમના જીવનનો આછો ખ્યાલ તો જરૂર આવશે. ભાવ કરુણા અને વિશ્વ પ્રેમ એ સંતોનો સહેજ સ્વભાવ છે. એ સ્વભાવને આધારે અજ્ઞાનના અંધારામાં અટવાતા જીવોને પ્રભુના પ્રકાશમય માર્ગે દોરવા માટે દીવાદાંડી સમાન આ ગ્રંથની રચના કરી આત્મામાં જ્યારે કષાય અને વિષયોની ખેંચાખેંચ ચાલતી હોય, આશા અને તૃષ્ણામાં આત્મા પોતાના મૂળસ્વરૂપને તદ્દન ભૂલી ગયો હોય, શાંતિ અને આનંદ માટે દોટ મૂકવા છતાં ક્ષણમાત્ર પણ શાંતિનો અનુભવ ન થતો હોય ત્યારે પોતાની વિસ્મૃત થયેલી શક્તિ અને સંપત્તિને સ્મૃતિમાં લાવી, તેનો આવિર્ભાવ કરવા માટે આ ગ્રંથના પ્રત્યેક શબ્દો ખરેખર એક આદર્શ ગુરુ અને શિક્ષકની ગરજ સારે છે અને સ્થગિત થયેલી જીવન માંગલ્ય સરિતાને પ્રવાહિત કરે છે. જીવનમાં નવું જોમ આપી શાન્તિ અને સમાધિનો અનુભવ કરાવે છે, જીવનમાં આવતી અવ્યવસ્થાઓ અને મૂંઝવણમાંથી પાર પામવાના માટે આ ગ્રંથ એક રાહદાર ભોમિયો છે.

પ્રત્યેક પ્રકરણોમાં જે ચિન્તન રત્નો સંકલિત કર્યા છે

તેને જો આત્મા વિવેક ગંભીર દષ્ટિએ વાંચે અને જીવનમાં
અવતરણ કરે તો અજ્ઞાન જન્ય વાસનામય અંધકારમાંથી
નીકળી માર્ગાનુસારી બની કૃમિક વિકાસના સોપાનથી સિદ્ધિ
ગતિમાં સાદિ અનંતકાળ સુધી વાસ કરી શકે છે.

સહુ કોઈ આત્મ વાંચન, મનન, નિદિધ્યાસન કરી જીવન
પદ્ધતિ વિકસાવે એજ મંગલ કામના.

લિ. અધ્યાત્મ જ્ઞાનદાતા
પ. પૂ. ગુરુદેવના ચરણોપાસિકા
સા. જ્ઞાનશ્રીજી.

નીતિમય જીવનની પ્રસ્તાવના.

નીતિ અનેક પ્રકારની હોય છે છતાં સર્વનું સાધ્ય તે એકજ હોય છે કે ગમે તે પ્રકારે પણ વ્યવહાર વ્યવસ્થાસર, નિયમપૂર્વક અને અડચણ કે વિઘ્ન વિના ચલાવવો. સર્વ કોઈ પોતપોતાના કામમાં ખલેલ ન પહોંચાડે તે માટે અમુક માર્ગો ચોજી રાખવા, કે ધોરણો નક્કી કરી આપવાં, જન-સમુદાય તે તે પ્રમાણે કોઈને અડચણ પહોંચાડ્યા સિવાય પ્રવૃત્તિ કરે આ સર્વ નીતિના બંધનનો હેતુ હોય એમ સમજાય છે.

જૈનાચાર્યોએ રાજનીતિ, ધર્મનીતિ, વ્યવહારનીતિ વિગેરેના ગ્રંથો લખેલા છે. આ નીતિમય જીવન નામનો ગ્રંથ વ્યવહાર તથા આત્મશાંતિના માર્ગમાં મદદગાર થાય તેવા પ્રકારનો છે. શાસ્ત્રમાં તેનું બીજું નામ માર્ગાનુસારી છે. એટલે ધર્મના માર્ગને અનુસરવાને—ચાલવાને લાયક થવામા ઉપયોગી એવો તેનો અર્થ થાય છે.

શ્રીમાન હરિભદ્રસૂરિ, શ્રીમાન હેમચંદ્રાચાર્ય અને તે સિવાયના બીજા આચાર્યોએ પોતાના ગ્રંથમાં આ નીતિમય જીવન માટે ઉદ્દેશ કરેલા છે.

સર્વ દેશ, કાળમાં નીતિ એક સરખી હોતી નથી, કારણ કે વ્યવહારનું ગાડું વ્યવસ્થાસર ચલાવવામાં જ્યાં જ્યારે, જેવી જેની જરૂરીયાત જણાય ત્યાં ત્યારે તેવી તેની પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે. આ નીતિનાં વાક્યો કે જેનો સંગ્રહ પાંત્રીશ જેટલો નાનો છે છતાં તેનો મોટો લાગ સર્વ દેશ કાળમાં ઉપયોગી થાય તેવો અને વિશેષ પ્રકારે ફેરફાર ન કરવો

પડે તેવો છે. આમાં પણ તેનો અપવાદ તો રહેલો છે જ.

નીતિ એ વ્યવહારની અથડામણીઓરૂપ જમીનના ખાડા અને ટેકરાને સરખા કરનાર સાધન છે, સમ્યગ્દર્શન એ જમીનને સાફ કરી ખેડનાર છે અને ધર્મ એ બીજ સમાન છે અને તેનું ફળ તે પરમ શાંતિ છે.

આ ગ્રંથના અધિકારી પહેલી ભૂમિકાવાળા સર્વે છે, શરૂઆત જ અહીંથી કરવાની છે. એટલે એકડા કે કક્ષો શીખવાડનાર કહો તો આ ગ્રંથ તેવો જ છે. આમાં કહ્યા પ્રમાણે વર્તન કરવાથી આંક અને કક્ષો આવડશે, પણ તે એકડા કે કક્ષો શીખ્યા સિવાય ચોપડીઓ વાંચી ન શકાય એ ધ્યાન ખેંચાર રાખવા જેવું નથી. અર્થાત્ મોટાં મોટાં વ્રત, પરચક્રખાણુ અને ધર્મ ધોરી આદિની પદવીઓ તે આ એકડા કે આંક વિના નિરૂપયોગી છે, એ વાત લક્ષમાં રાખીને પ્રથમથી જ આ ગ્રંથમાં કહ્યા પ્રમાણે વર્તન ચાલુ રાખવામાં આવશે તો આગળના વ્રતો કે અધિકારો રૂપ મીંડાં ઉપયોગી થઈ પડશે. એકડા ઉપર એક મીંડું ચડાવતાં દશ દશ ગણી કિંમત તેની થાય છે તેમ તે અધિકારીમાં સદ્ગુણોનો વધારો થશે.

આ ગ્રંથમાં ન્યાયથી દ્રવ્ય પેદા કરવું, સરખા કુળ, શીલવાળા અન્ય ગોત્રીઓની સાથે લગ્ન કરવું, દેશાચાર પ્રમાણે ચાલવું, કોઈના અવર્ણવાદ ન બોલવા, સારા પાડોશીઓની જોડે નિવાસ કરવો, ઘર તદ્દન ગુપ્ત કે ખુલ્લું અને અનેક દારોવાળું ન રાખવું, ઉપદ્રવવાળા સ્થાનનો ત્યાગ

કરવો, આવક અનુસારે ખર્ચ રાખવો, ધન અનુસારે વેશ પહેરવો, અજીણું થતાં ભોજનનો ત્યાગ કરવો, પ્રકૃતિને અનુકૂળ અવસરે ભોજન કરવું, અયોગ્ય દેશ કાળમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી, બળ નિર્બળતાની તુલના કરવી, પોષ્ય વર્ગનું પોષણ કરવું, કયાં ગુણને ભૂલી ન જવું, લોક વલ્લભ થવાય તેવાં કાર્યો કરવાં. આ સર્વ શરીર અને વ્યવહારને સુવ્યવસ્થાસર રાખનાર અને બનાવનાર સાધનો આ ગુણો છે. વળી પાપથી ભય રાખવો, ઉત્તમ આચરણવાળાની સોબત કરવી, માતાપિતા ગુર્વાદિનું પૂજન કરવું, નિદનીય કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી, બુદ્ધિના ગુણો ધારણ કરવા, નિરંતર ધર્મનું શ્રવણ કરવું, ત્રણ વર્ગને અન્યોન્ય બાધ ન પહોંચે તેમ પ્રવૃત્તિ રાખવી, અતિથિ, સાધુ, દીન આદિની સેવાભક્તિ કરવી, આગ્રહી ન થવું, ગુણનો પક્ષપાત કરવો, જ્ઞાની વૃદ્ધોની સેવા કરવી, દીર્ઘદષ્ટિ રાખી વિચાર કે પ્રવૃત્તિ કરવી, યોગ્ય અયોગ્યનો ભેદ સમજવો, લજ્જાળુ, દયાળુ, શાંત, પરોપકારી થવું, કામકોધાદિ અંતરંગ પડ્ રિપુનો વિજય કરવો અને ઇંદ્રિયોને સ્વાધિન કરવી ઇત્યાદિ સદ્-ગુણો પવિત્ર જીવન બનાવવાને પુરતા ઉપયોગી છે, એટલે એકંદર રીતે વિચાર કરીએ તો આ ગ્રંથ શરીરના ધર્મો, વ્યવહારના ધર્મો અને પારમાર્થિક કે આત્મિક સદ્ગુણો એ સર્વને કેળવવાના કે ખીલવવાના એક સાધન સમાન મહાન ઉપયોગી છે.

આ દરેક ગુણો ઉપર વર્તમાન બનાવવાળી તે તે વાતને પોષણ આપનારી કથાઓ આપવાની જરૂર હતી છતાં તેવા

અનુકૂળ પ્રસંગને અભાવે તેમ નથી બની શક્યું. વળી કોઈ પ્રસંગે તેમ બની આવે તો આ ગ્રંથની ગૌરવતામાં અને ઉપયોગીતામાં વધારો થાય તેમ બનવા યોગ્ય છે

આ ગ્રંથ વાંચીને તે પ્રમાણે વર્તન કરી, વાંચનારાઓ આ પછીની ભૂમિકાને સૂચવનારા ગ્રંથો ગૃહસ્થધર્મ, સમ્યક્-દર્શન અને ધ્યાનદીપિકાને લાયક થાય તેવી પરમ પુરુષ પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

આ ગ્રંથ ૧૯૭૦નું ચોમાસું છું રાજકોટ હતો ત્યારે લખવામાં આવેલ છે. આ ગ્રંથ તૈયાર કરવામાં પ્રેરણા કરનાર રા. રા. ભાઈ મોહનલાલ સાકળચંદ છે, જેઓ હાલ જેતલપુર રાજ્યમાં પોલીસ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ છે. તે પ્રસંગે તેઓ રાજકોટ કેમ્પમાં અમલદાર હતા. નીતિમય જીવન ગુજારવાની તેઓ પ્રબળ ઇચ્છાવાળા છે. દુનિયાના સર્વ જીવો આત્માનો અખંડ આનંદ પામે એવી પ્રબળ ઇચ્છા કરી અહીંજ વિરામ પામું છું.

સંવત ૧૯૭૩ના પોષ સુદ ૧, સોમવાર.

લિ. પં. કેશરવિજયજી ગણિ.

શુદ્ધિ પત્રક

પાત્રં	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧	૨	જિનાણં	જિવાણ
૨	૧૧	દ્રાહ	દ્રોહ
૬	૧૪	બુઓકે	બેકે
૧૨	૨	સ્વચ્છંદી	સ્વચ્છંદી
૧૨	૧૧	શીળ	શીલ
૧૬	૧૪	પરિણામે	પરિણામે
૧૬	૨૦	ફળદ્રુપ	ફળદ્રુપ
૧૮	૫	લેવા	લેવો
૧૯	૯	ને	નો
૨૦	૧૭	નિવડ	નિવિડ
૨૧	૧૩	સહમ્મત	સમ્મત
૨૧	૧૯	ડયાં	ડયા
૨૪	૧૬	કર્મોદિય	કર્મોદય
૨૬	૧૫	સદ્ય	શદ્ય
૨૮	૬	શકત	સક્ત
૩૨	૧૭	મથં	મર્થ
૪૧	૧૧	ઉઘો	ઉઘો
૪૩	૧૩	દીવા	દેવા
૪૪	૨૨	વાળા	વાળ
૪૮	૨	શ્રમણ	શ્રવણ
૪૮	૯	શ્રમણ	શ્રવણ

પાનું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૫૨	૧૬	હાજન	હાજત
૫૪	૫	ખોરકથી	ખોરાકથી
૫૪	૧૦	લાકડાંએ	લાકડાં એ
૫૫	૯	ઉંઢરનો	ઉઢરનો
૫૫	૧૦	ન્યુન	ન્યૂન
૫૬	૧૦	પ્રમાણોપાત	પ્રમાણોપેત
૫૬	૧૩	અનુકુળ	અનુકૂળ
૫૬	૧૪	”	”
૫૬	૧૮	અઠમ	અઠ્ઠમ
૫૬	૨૨	અનુકુળ	અનુકૂળ
૫૭	૧	”	”
૫૭	૫	પાછો	પાછા
૫૭	૭	વિવિધ પ્રકારનાં	વિવિધપ્રકારના
૫૭	૯	અનુકુળ	અનુકૂળ
૫૭	૯	આહાર, પાણી	આહારપાણી
૫૭	૧૩	અનુકુળ	અનુકૂળ
૫૭	૧૪	”	”
૫૮	૨	આશક્ત	આસક્ત
૫૮	૪	આશક્તિ	આસક્તિ
૫૮	૫	ધનવાન્	ધનવાન
૫૮	૯	વિષયાશક્ત	વિષયાસક્ત
૫૮	૧૦	ધર્મનાં	ધર્મના
૫૮	૧૪	આંહી	અહીં

પાત્રું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૬૦	૧૬	કાંઈ પણે	કાંઈપણ
૬૦	૧૬	થતાં	થતા
૬૩	૧૭	આવીને	આપીને
૬૪	૧૬	આવેલાં	આવેલા
૬૭	૯	છતાં	છતા
૬૭	૧૩	હાક્ષિણતા	હાક્ષિણ્યતા
૬૮	૮	ગુણેના	ગુણોનેા
૭૧	૧૭	ઘરનાં	ઘરના
૭૨	૨૦	અનુકુળ	અનુકૂળ
૭૩	૨	”	”
૭૩	૧૨	સતાનીક	શતાનીક
૭૩	૧૩	સતાણીક	શતાનીક
૭૩	૨૪	ક ૨	કરવેા
૭૪	૧	શાદમલીનેા	શાદમલીનું
૭૪	૨	વિસ્તારવાળો હતો	વિસ્તારવાળું હતું
૭૪	૨૦	શંસય	સંશય
૭૪	૨૨	તમારો	તમારું
૭૪	૨૪	રહેલો	રહેલું
૭૬	૭	તું	તું
૭૭	૩	સુલવાટા	સૂસવાટા
૭૭	૧૭	મોટાં	મોટા
૭૮	૩	ઉઘાગકળા	ઉઘોગકળા
૭૮	૯	અનુકુળ	અનુકૂળ

પાત્રું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૭૮	૧૬	અતુકુળ	અતુકૂળ
૮૦	૧૫	તપશ્ચર્યાદિ	તપશ્ચર્યાદિ
૮૨	૮-૨૩	ઉમર	ઉમ્મર
૮૨	૧૩	પત્નિ	પત્ની
૮૭	૧૫	જળવાશી	જળવાસી
૯૫	૧૦-૧૨	સંકટાળ	શકડાલ
૯૬	૨૦	હે તો તે બહાર	હોય તો તે
૯૯	૧૩	રીદ્ધિની	ઋદ્ધિની
૧૦૨	૪-૧૪	કડુક	કડું
૧૦૬	૨૨	પૂર્વનો પાપ	પૂર્વના પાપનો
૧૦૮	૧૪	સ્થિત	સ્થિતિ
૧૦૯	૨૨	વાહાણ	વહાણું
૧૧૧	૩	આનંદિ	આનંદી
૧૧૯	૬	કરામાં	કરવામાં
૧૨૦	૧૬	ભાવ દ્રવ્ય	ભાવ
૧૨૨	૧૮	જીવના	જીવન
૧૨૨	૨૦	ભંગદરાદિ	ભગંદરાદિ
૧૨૪	૨	બલાધા	શ્લાઘા
૧૨૫	૨૨	સાદા	સદા
૧૨૭	૨	વિપત્તિમાં	વિપત્તિમાં
૧૨૮	૧	પ્રવૃત્તિવાન થવા દેવી	પ્રવર્તવા ન દેવી

નીતિમય જીવનની અનુક્રમણિકા.

વિષય	પાત્રું	વિષય	પાત્રું
ન્યાયથી ધન મેળવવું તે		અજીર્ણ થતા ભોજન ન કરવું ૧૬ ૫૦	
પ્રથમ ગુણુ-૧	૨	પ્રકૃતિને અનુકૂલ અવસરે	
શિષ્ટાચાર પ્રશસા-૨	૫	ભોજન કરવું-૧૭	૫૨
સરખા કુલાચાર સાથે		પરસ્પર બાધા ન આવે તેમ ત્રણ	
વિવાહ-૩	૮	વર્ગીનુ સાધન કરવું-૧૮	૫૭
પાપભીર-૪	૧૪	અતિથિ સાધુ અને દીન જનોની	
પ્રસિદ્ધ દેશાચાર પ્રમાણે		સેવા કરવી-૧૯	૬૨
ચાલવું-૫	૨૦	અભિનિવેશ રહિત થવું	
કોઈના અવર્ણવાદ ન		કદાચહ ન રાખવો-૨૦	૬૫
ખોલવા-૬	૨૨	ગુણને વિષે પક્ષપાત કરવો-૧૧	૬૭
ગૃહસ્થોએ કેવે સ્થળે		અયોગ્ય દેશકાળમાં	
નિવાસ કરવો-૭	૨૫	ફરવું નહિ-૨૨	૬૯
સદાચારીની સોખત-૮	૨૮	પોતાના બળનો કે નિર્બળ-	
માતા-પિતાનું પૂજન		તાનો વિચાર કરી	
ભક્તિ કરવી ૯	૩૧	કોઈપણ કાર્ય કરવું-૨૩	૭૨
ઉપદ્રવવાળા સ્થાનનો		તત્કાલીન અને જ્ઞાન વૃદ્ધ	
ત્યાગ કરવો-૧૦	૩૫	પુરૂષોની સેવા કરવી-૨૪	૭૮
નિર્દિત કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ ન		પોષણ કરવા લાયકનું	
કરવી-૧૧	૩૬	પોષણ કરવું-૨૫	૮૨
આવક અનુસારે ખર્ચ		દીર્ઘદૃષ્ટિ-૨૬	૮૬
કરવો-૧૨	૪૧	વિશેષજ્ઞ-સારા ખોટાના	
ધન અનુસારે વેશ		તત્કાલિનને બાળનાર-૨૭	૮૧
રાખવો-૧૩	૪૩	કૃતજ્ઞ ગુણને બાળનાર-૨૮	૮૫
બુદ્ધિના આઠ ગુણવાળા		લોકોને બહાલા થવું-૨૯	૧૦૦
થવું-૧૪	૪૬	લજ્જાવાન થવું-૩૦	૧૦૪
ધર્મ નિરંતર સાલવો-૧૫	૪૭	દયાલુ થવું-૩૧	૧૦૭

શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયકેસરસૂરીશ્વરજી વિરચિત અપૂર્વ ગ્રંથો.

પુસ્તકક્રમ નામ

લેખક.

શ્રી યોગશાસ્ત્ર (ભાષાંતર) શ્રી આ.વિજયકેસરસૂરીશ્વરજી	
શ્રી મલય સુંદરી ચરિત્ર	„
શ્રી શાંતિનો ભાગ	„
શ્રી આત્મજ્ઞાન પ્રવેશીકા	„
શ્રી ધર્મોપદેશ તત્ત્વજ્ઞાન	„
શ્રી મહાવીર તત્ત્વપ્રકાશ	„
શ્રી આનંદ અને પ્રભુમહાવીર	„
શ્રી સમ્યગ્દર્શન	„
શ્રી આત્માનો વિકાસ ક્રમ	„
અને મહા મોહનો પરાજય	„
શ્રી પ્રભુના પંથે જ્ઞાનનો પ્રકાશ	„
શ્રી નિતિવિચાર રત્નમાળા	„
શ્રી રાજકુમારી સુદર્શના ચરિત્ર	„
શ્રી આત્મ વિશુદ્ધી	„

ॐ अर्हं नमः ।

નીતિમય જીવન

सिवहेउओकमेणं सावयधम्मोय कप्पतरु तुल्लो ।

तम्हा जुग्ग जिणाणं दायव्वो धम्मरसियाणं ॥ १ ॥

કલ્પવૃક્ષ સમાન શ્રાવક (ગૃહસ્થ) ધર્મ અનુક્રમે મોક્ષને
હેતુ છે, માટે ધર્મ રસિક યોગ્ય જીવેને તે આપવો. ૧

મધુર કંઠની યોગ્યતા ધરાવનાર કોયલ, આંખાના કુંપ-
ળીયાં અને મોહોર ખાવાથી ઘણા લાંબા સ્વરે મધુર અને
મનહર ગાયન કરી શકે છે. તેજ કુંપળીયાં કે મોહોરનું
ભક્ષણ કરનાર કાગડો, પોતાની તેવી યોગ્યતા વિના તે
માંહીલું કાંઈ પણ ગાયન કરી લોકોને રંજન કરી શકતો
નથી; પણ ઉલટું વિરસ ગાન કરી લોકોને કંટાળો આપે છે.
આ દૃષ્ટાંતે ધર્મ અંગિકાર કરતા પહેલાં યોગ્યતા મેળવવાની
ખાસ જરૂર છે.

ગાયને વિષે ખોળનું દુધ થાય છે ત્યારે સર્પને પાચેલું
દુધ પણ ઝેરરૂપ થાય છે. આનું કારણ તે વિષેની યોગ્યતા
અને અયોગ્યતા છે. માટે ધર્મનું દાન પણ પાત્રમાંજ થવું
જોઈએ. મહાપુરૂષોના કહેલા ધર્મના માર્ગમાં ચાલવા માટે
પ્રથમ લાયક થવાની પૂર્ણ જરૂર છે. અહિં વીર પુરૂષોના

માર્ગમાં ચાલવા માટે પ્રથમ પાંત્રિસ ગુણ જતાવવામાં આવશે. તેમાં પ્રવીણતા મેળવ્યા પછી આગળનો રસ્તો લેવાથી મનુષ્ય ઘણી સહેલાઈથી આગળ વધી શકશે. તે સિવાય યોગ્યતા વિના ઉપાડેલો ખોલો પાછો પડતો મૂકવો પડશે. એટલું જ નહિ પણ કરેલી મહેનત વ્યર્થ જવા સાથે નુકશાન ખમવું પડશે.

ન્યાયથી ધન મેળવવું તે પ્રથમ ગુણ ૧.

અન્યનું રક્ષણ કરી, વેપાર કરી, ખેતી કરી, નોકરી કરી, કે કોઈ પણ જાતનાં કામકાજ કરી ન્યાયપૂર્વક દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવું.

સ્વામીનો દ્રાહ કરી, મિત્રોને ઠગી, વિશ્વાસઘાત કરી, ચોરી કરી, લાંચ-ફરિયાદ લઈ, છળ-પ્રપંચ-દગો કરી દ્રવ્ય મેળવવું તે અન્યાયથી મેળવેલું દ્રવ્ય કહેવાય છે.

પ્રજા પાસે કર-કે વેરો લઈ પ્રજાનું રક્ષણ કરનાર રાજાઓ, જો પ્રજાનું રક્ષણ ખરાબર કરતા નથી તો તે અન્યાયી દ્રવ્યનો ઉપભોગ કરે છે.

રાજા કે શેઠની નોકરી કરનારા મનુષ્યો, પોતાને સોંપેલું કાર્ય ખરાબર કરતા ન હોય, સોંપેલા કામમાંથી ગેર-વ્યાજબી રીતે પૈસા ઉચાપત કરતા હોય, માલીકનું કામ બગડે તેવી રીતે કોઈની સીપારસથી કામ કરતા હોય તો તે અન્યાય છે.

માલીકને પૂછ્યા સિવાય નોકરી કરતાં માલીકના પૈસાથી

પોતાનો ખાનગી વ્યાપાર ચલાવવો તે અન્યાય છે. નોકરી કરનારના તાબામાં માણસો સોંપાયેલાં હોય તેની પાસેથી માલીકના કામની દરકાર ન રાખતાં તેઓને પોતાના ખાનગી કામમાં રોકવાં તે અન્યાય છે.

ભાગીદારોએ એક બીજાથી છુપા વ્યાપારો કરી લાભ જુદો રાખવો, અથવા મજમાઉ ભાગમાંથી રકમ કે માલ ઉચાપત કરવો તે અન્યાય છે.

બહા વિશ્વાસુ મિત્રોને ઠગી, તેની શુભ વાતો જાહેર કરી, તેને નુકશાન કરી, દગો-પ્રપંચ રમી તેની પાસેથી કાંઈ લઈ લેવું તે અન્યાયી દ્રવ્ય છે.

કોઈ મનુષ્ય વિશ્વાસ રાખી કાંઈ વસ્તુ વેચાતી લેવા આંચો હોય, તેની પાસેથી વધારે પૈસા લેવા તે અન્યાયી દ્રવ્ય છે. દલાલી કરનારાઓએ, પોતાની દલાલી કરતાં વધારે પૈસા ઉપરથી ઉપાડી લેવા, તે અન્યાયી દ્રવ્ય છે. કોઈ ગૃહસ્થ જાણી, ઉત્તમ ધર્મીષ્ઠ મનુષ્ય જાણી કોઈની પણ સાક્ષી રાખ્યા વિના કાંઈ રકમ મુકી ગયો હોય તે લેવા આવે ત્યારે નામકર જવું, અને તેને પાછી ન આપવી તે વિશ્વાસઘાત છે. તે માણસ મરી ગયો હોય અને ધન પાછું લેવા ન આંચો હોય, અને તેના વારસદારોને ખબર ન હોય છતાં તે દ્રવ્ય પોતાના ઉપયોગમાં લેવું તે અન્યાય દ્રવ્ય છે. કોઈની ચોરી કરી, ધાડ પાડી, વાટ લુંટી, ગાંઠ કાપી દ્રવ્ય મેળવવું તે અન્યાય દ્રવ્ય છે. દાણચોરી કરવી તે અન્યાય છે.

ધર્મોત્તમા જાણી નાતના કે સંઘના માણસોએ કોઈપણ

કામ તેમને સોંપ્યા હોય તે ખરાખર રીતે ખજાવી ન શકાય અને ખીજને સોંપે પણ નહિ, પોતાની મોટાઈ કે શેઠાઈના લોભને અંગે તે કામ ખગડવા દે તો તે વિશ્વાસઘાત છે. તેમજ ધર્મીદા ખાતાના માણસો પાસે પોતાનાં ઘરનાં કામ-કાજ કરાવવાં તે પણ અન્યાય અને વિશ્વાસઘાત છે.

પોતાને પુરતો પગાર કે ખદલો કહ્યા માફક મળતો હોય છતાં, લાંચ-ફરજત લઈ અન્યને અન્યાય કરવો, તે પણ વિશ્વાસઘાત સાથે અન્યાયોપાર્જીત દ્રવ્ય છે.

આ પ્રમાણે અન્યાયોપાર્જીત દ્રવ્યનો ત્યાગ કરનાર અને ન્યાયથી દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરી જીવન નિર્વાહ કરનાર મનુષ્ય ધર્મના માર્ગમાં ચાલનાર છે. અથવા ચાલવાને લાયક થાય છે. શરીરાદિના નિર્વાહમાં ઉપયોગી અને પ્રયત્નથી સાધ્ય થઈ શકે તેવા દ્રવ્ય માટે પણ જે મનુષ્ય છળ, પ્રપંચ, વિશ્વાસઘાતાદિ કરે છે, આવા અન્યાયી મનુષ્ય નિર્દોષ અને પવિત્રતાથી ભરપુર ધર્મવીર પુરુષોના માર્ગમાં ચાલવાને લાયક કેવી રીતે થઈ શકશે ?

ઉપર મુજબ ન્યાયોપાર્જીત દ્રવ્યથી વ્યવહાર સુખરૂપ થાય છે. ત્યારે અન્યાય કરવાથી પાપની પ્રાપ્તિ થવા સાથે વ્યવહાર દુઃખરૂપ થાય છે. પ્રિય વાચકો ! તમને ઐહિક સુખને અર્થે અને તમારા સગાં વહાલાં, કુટુંબ કળીલા; વિગેરેને સુખી કરવાની એટલી બધી લાલસા છે કે તેઓ બધાના સાંસારિક અને અનિત્ય ક્ષણિક સુખને ખાતર તમે એકલા જ પાપના દરીયામાં ડુબકી ખાવા જાઓ છો કે

જ્યાંથી તમને પુન્યરૂપી મળી કે જેની તમે ઇચ્છા રાખો છો તે મળવાને બદલે પાપરૂપી જેરની પ્રાપ્તિ થશે તે તમારું ઉપાર્જિત પાપ હોવાને લઈને પરિણામ તમારે એકને જ સહન કરવું પડશે. માટે ઐહિક સુખની વાસના નહિ કરતાં સ્વર્ગીય પારલોકિક સુખની જ લાલસા રાખો અને તે મેળવવાના સાધનોમાંનું એક જ ન્યાયથી દ્રવ્ય ઉપાર્જિત કરવું તે છે તેને ગ્રહણ કરો અને ન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલા દ્રવ્યથી જ પોતાનો અને કુટુંબનો નિર્વાહ કરો.

શિષ્ટાચાર પ્રશંસા-૨.

સાધુ પુરુષોની શ્લોકા કરનાર, પણ પોતે કરેલાં કાર્ય માટે પોતાની શ્લોકા થતી જોવાને નહિ ઇચ્છનાર, કોઈની નિંદા ન કરનાર અને પોતાની થતી નિંદા માટે ક્ષોભ નહિ પામનાર, આપત્તિના પ્રસંગમાં દીનપણું ન કરનાર, સંપત્તિના વખતમાં નમ્રતા રાખનાર, પ્રસંગે યોગ્ય સલાહ આપનાર, કોઈ સાથે વિરોધ ન કરનાર, અંગિકાર કરેલ કાર્યનો નિર્વાહ કરનાર, કુળાચાર પાળનાર, સન્માર્ગથી દ્રવ્ય મેળવનાર, સન્માર્ગે દ્રવ્ય ખરચનાર, ઉત્તમ કાર્ય કરવામાં આગ્રહ રાખનાર, દુષ્કાર્ય તરફ પ્રવૃત્તિ નહિ રાખનાર, પ્રમાદનો ત્યાગ કરનાર, ધર્મને બાધા ન લાગે તેમ લૌકિક વ્યવહારને અનુસરનાર, સર્વ સ્થળે ઉચિતતા સાચવનાર, હલકા કામમાં પ્રવૃત્તિ ન કરનાર, નિઃસ્વાર્થપણે ગરીબોને મદદ કરનાર, ઉપકારનો બદલો ન ભુલનાર, પ્રત્યુપકાર કરનારની યોગ્ય

દક્ષિણતા રાખનાર અને નિત્ય પરોપકાર કરવામાં આદરવાળા એ શ્રેષ્ઠ પુરુષો કહેવાય છે.

સ્વાર્થનો ત્યાગ કરી સર્વનું લલું ઈચ્છનારા, આવા ઉત્તમ મનુષ્યોના સત્કર્ત્તવ્યોની અનુમોદના કરવી કુટુંબનું ન્યાતનું, દેશનું; ધર્મનું અને સર્વનું લલું ઈચ્છનારા અને પોતાના લલ્લાને માટે વ્યવહારના કેઈપણ જાતના સ્વાર્થ વિના અહોનિશ અન્યના લલ્લાને માટે સતત પ્રયત્ન કરનારા ઉત્તમ મનુષ્યો દુનિયામાં વિરલા હોય છે. તેમને મન તો વસુધૈવ કુટુંબકં આ દુનિયા એ જ કુટુંબ છે. તેઓનું મન ઘણું જ વિકાસ પામ્યું હોય છે. ઉદાર થયેલું હોય છે. તેને લઈને જ નાત, જાત, કુટુંબ કે ધર્મના ભેદ વિના સર્વને સરખા માની ખતતો પરોપકાર કરી શકે છે. આવા પુરુષોના આચરણની ઉત્તમ કર્ત્તવ્યોની પ્રશંસા કરવી. તેમની પ્રશંસા કરવાથી બે લાભ થાય છે. જુઓ કે તેવા પુરુષો આપણી પ્રશંસાની ઈચ્છા રાખતા જ નથી અને જો ઈચ્છા રાખે તો તેઓ નિસ્વાર્થી કહેવાય નહિ, તેમજ તેઓથી ઘણાં સારાં અને મોટાં કર્ત્તવ્યો પણ બની શકે નહિ. છતાં તેઓની પ્રશંસા કરવાથી તેઓને વધારે ઉત્તમ કાર્ય કરવાનો જુસ્સો આવે છે અથવા તેમની આવી પ્રશંસા થતી જોઈને બીજા મનુષ્યો કે જોઓ આવા પરોપકારી કાર્યો કરવામાં ખીલકુલ લાગ લેતા ન હોય તેવાઓને પણ ઉત્સાહ વધે છે. વળી આપણા પર ઉપકાર કરવાનો બદલો આપણે બીજી રીતે વાળી ન શકીએ છતાં કૃતજ્ઞતા બતાવવાથી આપણું મન પણ પ્રકુલિત રહે છે.

ખીજે ક્ષાયદો એ છે કે ગુણવાન પર પ્રીતિ રાખનાર, ગુણોનું અનુમોદન કરનાર અને સર્વ સ્થળે ગુણ જોનાર મનુષ્ય અવશ્ય ગુણવાન બને છે. આ તો લૌકીક નિયમ જ છે કે વ્યાપારની દૃષ્ટિવાળો વ્યાપારી થાય છે. કવિત્વની દૃષ્ટિવાળો કવિ બને છે, ભોગની ભાવનાવાળો ભોગી બને છે, તેવી જ રીતે સર્વ સ્થળે ગુણની ભાવનાવાળો માણસ ગુણી થાય છે. ઉત્તમ આચરણવાળા પુરુષોના આચરણની પ્રશંસા કરનાર પોતાની ભાવના-લાગણીના પ્રમાણમાં ઉત્તમ બને છે. મનુષ્ય જ્યારે કોઈપણ ગુણી પુરુષના ગુણો તરફ લાગણી ધરાવે છે ત્યારે તે માણસ જાણતાં કે અજાણતાં તે ગુણોનું ખીજ પોતાના હૃદયમાં રાખી દે છે. પછી તેને જો તે લાંબા વખત સુધી ધીમે ધીમે પોતાના કર્તવ્યમાં મુકવા રૂપ પોષણ આપ્યા કરે અને વારંવાર તેવા પુરુષોના સમાગમમાં આવ્યા કરે તથા તેવા થવા માટે લાગણી ધરાવ્યા કરવી, તે રૂપ અનુકુળ હવા પાણી મેળવ્યા કરે તો તે ખીજ કેટલાક વખત પછી એક વૃક્ષનું રૂપ ધારણ કરે છે. અર્થાત પોતે જેની પ્રશંસા કરતો હતો તેના જેવી શક્તિ પોતે પણ ધરાવી શકે છે. આજ સદ્ગુણ છેવટે વીતરાગના માર્ગમાં પ્રવેશ કરાવી વીતરાગ પણ બનાવે છે. માટે ઉત્તમ પુરુષોના આચાર વિચારની પ્રશંસા કરવાની ટેવ રાખવી.

ઉત્તમ પુરુષ કેને કહેવા ? શરૂઆતમાં આ પ્રશ્નનો છેવટનો ખુલાસો કરવો તે ક્ષાયદાકારક થઈ નહિ પડે. માટે શરૂઆત એટલાથી કરવી કે પોતાથી અધિક ગુણવાન હોય

તેને ઉત્તમ પુરુષ માની તેના ગુણો પોતામાં દાખલ કરવા જેમ જેમ ગુણવાન્ થતા જવાશે તેમ તેમ અધિક અધિક ગુણી ઓળખાતા જશે અને છેવટે સર્વ ગુણ સંપન્ન મહા-પુરુષના આશ્રયથી સર્વ ગુણો પોતામાં ખીલી નિકળશે. શરૂઆતમાં મોટી બાથ લિડવાથી, તે હાથમાં આવતું નથી અને નાતું તો ગમતું નથી એટલે ઉભય બ્રહ્મ ન થવાય તે સાડ શરૂઆત નાના પાયાથી કરવી તે યોગ્ય છે.

પરંતુ નાના પાયાથી શરૂ કર્યા બાદ અધવચમાં મૂકી દેવું યોગ્ય નથી. જેમ જેમ આગળ વધતા જઈએ તેમ તેમ આપણાથી વિશેષ ગુણવાન્ ગુરુ શોધી કાઢી, તેવા ગુણો અહણ કરતા શીખવું. પરંતુ તેની અમુક હદ છે એમ જ સમજી અમુક જ્ઞાન મેળવી-અમુક ગુણો સાધી પછી તેથી વિશેષ દુનિયામાં હસ્તી ધરાવતું નથી એવું ધારવું તદ્દન જોડું છે. કહેવત છે કે ‘અધિકસ્ય અધિકંફલં’ તે મુજબ અધિકતાને પ્રાપ્ત કરી અધિક ફળો મેળવી સુખી થવાની ઇચ્છા રાખવી.

સરખા કુળાચાર સાથે વિવાહ-૩.

વિવાહ સંબંધ એ ગૃહસ્થાશ્રમનો મૂળ પાયો છે. સંસાર વ્યવહારની સગવડતા, પ્રજાની ઉત્પત્તિ ફલેશરહિત જીવન અને નીતિવાળું વર્તન એ સર્વ તેના મૂળ હેતુઓ હોય છે. કુળ અને આચાર જેના એક સરખા હોય તેઓએ આપસમાં વિવાહ કરવો જોઈએ. ઉત્તમ કુળવાળા સાથે નીચ-હલકા કુળવાળાનો વિવાહ કોઈપણ રીતે યોગ્ય નિર્વાહ-

કારક થતો નથી. જન્મથી પડેલા ઉંચ કે નીચ કુળના ઉંચા કે હલકા સ્વભાવને બદલવામાં ઘણી મુશીબતો નડે છે. બંને સ્ત્રી-પુરુષના સ્વભાવો તથા સંસ્કારો જુદા હોવાથી વ્યવહાર માર્ગ મુશ્કેલીવાળો થઈ પડે છે. આચાર પણ જુદા જુદા હોવાથી લિંગ લિંગ રૂચીને લઈ ફેલેશને પ્રવેશ થવાનો ઘણો સંભવ છે. એક પક્ષ માંસ, મદિરા-કંદાદિ લક્ષણ કરવાની રૂચિ કે ટેવવાળો હોય છે ત્યારે બીજો પક્ષ તેથી વિરુદ્ધ ભોજનવાળો એટલે વનસ્પતિ ખોરાકાદિ સાત્ત્વિક વૃત્તિના ખોરાક પર જીવન ગુજારનારો હોય છે તે કારણે સહજમાં વિરુદ્ધતા ઉત્પન્ન થતાં ગૃહ વ્યવહાર મુશ્કેલીવાળો થઈ પડે છે.

તેમજ દરેકના લિંગ લિંગ દેવ, ગુરુ અને ધર્મ ક્રિયા હોવાથી મતભેદ સહજવારમાં પ્રગટ થતાં ગૃહ વ્યવહાર ફેલેશમય નિવડે છે. અન્ય દેશોની માફક ધર્મની ખાખતમાં આ દેશ તેટલો સહનશીલતાવાળો નથી કે સ્ત્રી જુદો ધર્મ પાળતી હોય અને પુરુષ પણ પોતાની ઇચ્છાનુસાર જુદો ધર્મ પાળતો હોય; છતાં ગૃહવ્યવહાર સંપથી જોડાયેલો બન્યો રહે. આ દેશમાં પુરુષ જે ધર્મ પાળતો હોય તેથી વિરુદ્ધ ધર્મ સ્ત્રીઓથી ન જ પાળી શકાય એવો ઘણું ભાગે રીવાજ છે, અને તેમ ન કરવામાં આવે તો તરત જ વિરોધ ઉભો થાય છે અને બળાત્કારે પણ પતિનો ધર્મ પાળવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મ, દેવ કે ગુરુને માનનારા સ્ત્રી પુરુષોનો વિવાહ કરવો તે અત્યારના અર્ધ જાગૃત્તિવાળા વખતને લઈ આ દેશ માટે

કોઈ પણ રીતે ગૃહ વ્યવહારની શાંતિ માટે નથી, છતાં જે તેટલે દરજ્જે ધર્મની જાળતમાં આ દેશના લોકો સહન-શીલતા ધારણ કરે. તો પછી તે પ્રતિજ્ઞાની જરૂર રહેતી નથી. કુળ તથા ધર્મની જાળત સાથે ગરીબ અને ધનાઢ્યતા સંબંધી પણ વિચાર કરવાની જરૂર રહે છે. ગરીબના ઘરની કન્યા જે ધનાઢ્યતા ઘરમાં આવે તો પૈસાના મદથી અને ગરીબ ઘરની કન્યા હોવાથી પતિ તેનું અપમાન કરેવા ચૂકતો નથી. છતાં પુરુષ હંથા વિચારોવાળો કે સ્નેહની લાગણીવાળો હોય તો તેમાં ઓછો વાંધો આવે છે. છતાં પતિના મા-બાપો તરફથી કે બહેનો આદિ તરફથી તે સ્ત્રીનું જોઈએ તેવું માન સાચવવું મુશ્કેલીવાળું થઈ પડે છે. અજ્ઞાનતાને લઈ કોઈ પ્રસંગે મેણાં ટોણાં માર્યા સિવાય તેવાં અજ્ઞાની મનુષ્યો રહેતાં નથી. તેમજ સ્ત્રી જે ધનાઢ્યતા ઘરની હોય અને પતિ ગરીબ સ્થિતિનો હોય તો સ્ત્રી પતિને કોઈપણ રીતે ગાંઠતી નથી. પિતાના ઘરના ધનના મદથી પતિનું અપમાન કરે છે આ તો પોતાની મરજી પ્રમાણે ચાલવાની ફરજ પાડે છે. તેમજ સ્ત્રીના પિતાદિ તરફથી પતિના કુટુંબવાળાને પણ દબાતા રહેવાથી સહન કરવું પડે છે. માટે જ ધનાઢ્ય ધનાઢ્ય સાથે અને ગરીબોએ ગરીબ સાથે વિવાહ કરવાની જરૂર પડે છે.

વિવાહ જોડવા પહેલાં વર, કન્યાના કુળ વંશાદિની વિશુદ્ધતા કે ગુણાદિની પરિક્ષા સંબંધી તપાસ કરવાની જરૂરીયાત પણ રહે છે. નહિતર વિરોધી ગુણવાળા પતિ-પતિને સંસાર વ્યવહાર દુઃખમય થઈ પડે છે.

પતિ સનાથ કે નિરાધાર છે. તે તપાસ કરવાની પણ જરૂર રહે છે. આગળ પાછળ કોઈપણ કુટુંબી વર્ગ ન હોય તો કોઈ તેવા વિષમ પ્રસંગે કે પતિવિયોગના પ્રસંગે સ્ત્રીને નિરધાર સ્થિતિમાં ઘણું સહેવું પડે છે.

વળી પતિ કે સ્ત્રી વિદ્યાવાન છે કે મૂર્ખ છે તે સખંધી પણ તપાસ કરવાની. પતિ વિદ્યાવાન હોય અને સ્ત્રી મૂર્ખ હોય, અથવા સ્ત્રી વિદ્યાવાન-બુદ્ધિમાન હોય અને પતિ મૂર્ખ હોય, તો આ કન્નેડાંઓ આપસમાં દુઃખી જીંદગી ગુજારે છે. પુરૂષ અન્ય સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરે છે અને સ્ત્રી રખડી પડે છે ચાલુ નાતના પ્રતિજ્ઞાને લઈ સ્ત્રીનું ફરી લગ્ન થતું નથી. એટલે સ્ત્રીને દિવસો દુઃખમાં ગુજારવા પડે છે. અથવા પતિ મૂર્ખ હોય તો સ્ત્રી તેને ગાંઠતી નથી પણ સ્વચ્છંદી થઈ ચથેચ્છપણે વર્તન કરે છે. એટલે પતિએ દુઃખી જીંદગી ગુજારવી પડે છે. આવાં કન્નેડાંઓ ઘણા મોટા ઘરમાં હાલ દુઃખી જીંદગી ગુજારતાં નજરે પડે છે આ કરતાં કાંતો બન્ને વિદ્વાન્ હોય અને કાંતો બન્ને મૂર્ખ હોય તો એ જોડું વ્યવહારમાં સુખી જીંદગી ભોગવી શકે છે.

તે સાથે શરીર અને વય-ઉંમરની પણ તપાસ કરવાની છે. શરીર બન્નેનાં નિરોગી હોવાં જોઈએ. નહિતર પ્રજા-સંતતિ રોગવાળી ઉત્પન્ન થાય છે અને વારસામાં તેવા રોગો ઉતરે છે. સ્ત્રી રોગી હોય તો પતિ બીજી પત્નિ કરે છે અને સ્ત્રીની જીંદગી દુઃખમય થઈ પડે છે.

ઉંમરમાં પણ પુરુષ વૃદ્ધ હોય અને સ્ત્રી યુવાન હોય

તો સ્ત્રી નિરંકુશ થઈ સ્વચ્છઃક્રી બને છે. અથવા ટુંક મુદતમાં વિધવા બને છે, અને પછી પણ સ્વતંત્ર જ થાય છે. વૃદ્ધ પતિની હયાતિમાં ઈચ્છાઓની અપૂર્ણતાને લઈ કલેશ વૃદ્ધિ પામે છે, અથવા આબરુના કાંકરા થાય છે. સ્ત્રી નાની હોય છે તો તેના શરીરની ખુવારી થાય છે. શરીરનું બધન નબળું પડે છે અને રોગનો ભોગ થઈ પડે છે. પુરુષ નાનો હોય તો નાનપણથીજ વીર્યનો નાશ થાય છે નિર્બળ પ્રજા થાય છે, રોગોમાં સપડાઈ ટુંક મુદતમાં મરણને શરણ થાય છે. અથવા આબરુના કાંકરા થાય તેવા ફળેતાઓ થાય છે. આ માટે ખાસ કન્યા કે વરના વાલીઓએ સંભાળ રાખી વર કન્યાના કુલ, શીળ, સનાથતા વિદ્યા, ધન, શરીર અને વયની સમાનતા, લાયકતા તપાસી પછી લગ્ન કરવાં, કે જેથી તેમનો વ્યવહાર સુખમય થવા સાથે તેઓ ધર્મ કાર્યમાં ઉપયોગી જીવંતી ગુજરી શકે.

મૂર્ખ, નિર્ધન, દૂર દેશાવર રહેનારો, જીદી ભાષા બોલનારો, અનેક સાથે વેર વિરોધ રાખનાર, મોક્ષનો અભિલાષી, શૂરવીર (હાલતાં ઉછીની લડાઈ વહોરનાર) અને કન્યા કરતાં ત્રણગણીથી અધિક ઉંમરવાળાને કન્યા આપવી નહિ. આમ શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે ખાર વર્ષ સુધી કુમારી કન્યાનો કાળ છે. ત્યાર પછી તેનો વિવાહ કરવો તે કન્યા યોગ્ય કાળ કહ્યો છે.

ખાર વર્ષની કન્યા અને સોળ વર્ષની ઉંમરનો પુરુષ વિવાહ યોગ્ય છે. તેથી નાની વરકન્યાનો વિવાહ અયોગ્ય ગણાય છે.

જ્ઞાતિમાં કે ધર્મ પંથમાં વિવાહનો જે વિધિ ખતાવ્યો હોય તે વિધિ પૂર્વક લગ્ન કરવું જોઈએ. શુદ્ધ સ્ત્રીનો લાભ થવો તે વિવાહનું ફળ છે. તેથી પુત્રાદિ સંતતિ સારી થાય છે. કુળવાન સ્ત્રી મળવાથી ઘરની ચિંતા ઓછી થાય છે, જ્ઞાતિવાન સ્ત્રી દુઃખ કે સંકટના પ્રસંગે મદદગાર થાય છે, ઘર સંબંધી કામકાજ તથા ઉચિત વ્યવહારનો ખર્ચો આધાર ઉત્તમ સ્ત્રી ઉપર હોય છે, અતિથિ સગાં સંબંધી વિગેરેનો સત્કાર કરવા સ્ત્રી યોગ્ય હોય છે.

ઘરનાં કામકાજનો જોભો સ્ત્રીને માથે જ રાખવો જોઈએ, તેથી તેનું મન ઘરનાં કામકાજમાં ગુંથાયેલું રહે છે. વળી તે માફ પોતાનું આ સર્વ છે એમ માની મન દબાવે કામ કરે છે, ઘર વ્યવહારના જરૂરી કામમાં ઉપયોગી થાય તેટલા થોડા પૈસા પણ તેને સોંપવા જોઈએ, ખાકીની જરૂરિયાતો ચીજો તો પુરુષોએ લાવી આપવી, પણ પુરુષની ગેરહાજરીમાં ઘેર આવેલા પરોણા અતિથિ આદિનો સત્કાર તે પૈસાથી સ્ત્રીઓ છુટથી કરી શકે છે તેમ કરતાં ઘરની લાજ આખરુમાં તે સારો વધારો કરે છે, સ્ત્રીને કોઈ વિદ્યાનું વૃદ્ધ સ્ત્રી આદિની સોખત પણ મેળવી આપવી જોઈએ. તેના તરફથી ઉત્તમ અને હિતકારી શિખામણો મળતી રહેવાથી તેનું જીવન ઉત્તમ બને છે.

આ પ્રમાણે ઘરના કામકાજનો જોભો સ્ત્રીને માથે જ હોવાથી તે બીજી સ્ત્રીઓની સાથે ખેસી કુથલી કરી શકતી નથી. કદાચ પોતે દુઃખી છે તેમ માનતી હોય તો તે દુઃખ

ખીજા પાસે રહી ઘરની આખરૂં શુભાવી શક્તી નથી અને તે દુઃખનું હરવખત મનન કરી પોતાના શરીરને કૃશ તથા રોગી બનાવવાને બદલે પોતાના કામકાજમાં ચિત્ત પરોવાયેલું હોવાથી આજસુ થતી નથી.

સમાન કુળ, જાતિ, વય, શરીર બુદ્ધિ વગેરેવાળાં દંપતીનો વ્યવહાર સુખમય થાય છે. પ્રજા નિરોગી બળવાન અને બુદ્ધિમાન થાય છે. ધર્મ વ્યવહારને લાયક પણ તેઓના વિચારો બન્યા રહે છે. વ્યવહારમાં શાંતિ નહિ અનુભવનારાં સ્ત્રી પુરુષો સ સારની દુઃખરૂપી જાળમાંથી છુટવા સમર્થ નહિ હોવાથી, તે દુઃખનો વિચાર-મનન અહર્નિશ કરતાં હોવાથી બહુજ થોડો વખત ધર્મને માટે ગાળી શકે છે. અરે! કેઈ વખત એટલા બધાં દુઃખી થઈ ગયાં હોય છે કે ધર્મને બીલકુલ સ્થાન આપી શકતાં નથી, માટે વ્યવહારમાં શાંતિવાળી જીંદગી શુભરનારાઓ ધર્મને લાયક હોય છે.

પાપ ભીરુ-૪.

પાપથી ભય રાખવો. ચોરી કરવી, પરસ્ત્રી ગમન કરવું, જુગાર રમવો, ઇત્યાદિ પાપો તત્કાળ આ ભવમાં જ ફળ આપનારા છે. અને દારૂ પીવો, માંસ ખાવું, જીવ હિંસા કરવી, ઇત્યાદિ પાપ, પરભવમાં ફળ આપનારાં છે. અને આ ભવમાં પણ થોડો ઘણો અનુભવ આપનારા છે. વ્યવહારના એવા ઘણા પ્રસંગો છે કે જેમાં જાણતાં કે અજાણતાં મનુષ્યોથી પાપ કરાઈ જાય છે. તમારી વર્તણૂંક પાપમય ન થાય તે માટે સાવચેતી રાખો. આત્મજાગૃતિવાળો મનુષ્ય

વિશેષ પાપ કરતો નથી. તે જાણે છે કે ગમે તે કાર્યનો ખદલો મળ્યા સિવાય રહેતો નથી. પાપનાં ફળો અવશ્ય ભોગવવાજ પડશે. જેવું વાવશે તેવું લણશે. ગાળ દેશે. તો સામેથી પણ ગાળ આવશે. નમસ્કાર કરશે તો સામેથી નમસ્કાર મળશે.

સુખી થવાની ઇચ્છા હોય તો ખીજને સુખી કરો. પાપનો ભય રાખવાથી સુખી થવાની તમારી ઇચ્છા પાર પડશે. વ્યવહારના વિલક્ષણ પ્રસંગને લઈ તમે સર્વ પ્રકારે બચી ન શકો. તો પણ જે પાપનાં લાવી પરિણામો ભયંકર નરકના દ્વાર તુલ્ય છે તેવાં સાત વ્યસનોનો તો અવશ્ય ત્યાગ કરો.

જુગાર રમવો ૧, માંસ લક્ષણ કરવું ૨, દારૂ પીવો ૩, વેશ્યાગમન કરવું ૪, શિકાર કરવો ૫, ચોરી કરવી ૬, પરસ્ત્રી ગમન કરવું ૭, આ સાત મોટાં પાપો છે તેનો તો અત્યારે જ ત્યાગ કરી દો.

જુગારી માણસમાં અનેક દુર્ગુણો ધીમે ધીમે પ્રવેશ કરે છે. જુગારી જુકું ખોલતાં શીખે છે. પૈસાની જરૂરીયાત માટે ચોરી કરતાં શીખે છે. હલકા-નીચ સ્વભાવના મનુષ્યોની સોબતથી પરસ્ત્રી, વેશ્યાગમન કરતાં શીખે છે. દારૂનું પાન કરવાનું પણ તેવી સોબતને અંગે વ્યસન લાગુ પડે છે. જુગારથી પાંડવો રાજ્યથી ભ્રષ્ટ થયા. રાણી દ્રૌપદીને હારી ગયા અનેક વર્ષ પર્વત દેશપાર-દેશવટો ભોગવવો પડ્યો, જેના પ્રતાપે અનેક સંકટોની જાળમાં તેઓ સપડાયા.

‘ભાઈઓ સાથે’ વૈરવિરોધ વધ્યો અને છેવટે મોટી લડાઈમાં ઉતરવું પડ્યું. કુટુંબનો સંહાર થયો. આ સવેમાં જુગાર એ નિમિત્ત કારણ થયેલ છે.

નળરાજના પોતાના નાનાભાઈ કુબેરની સાથે જુગાર રમતાં રાજ્ય હારી ગયો. જુગારમાં રાણી દમયંતિને પણ હારી ગયો અને છેવટે કેટલાંક વર્ષ સુધી રાજ્યમાં નોકર-રસોયા-તરીકે જીવગી ગુજારવી પડી.

આ જુગારથી અત્યારે પણ અનેક શ્રીમંત કુટુંબો પાપમાં લથઈ ગયેલાં નજરે પડે છે.

માંસ લક્ષણ એ પશુ આદિનો વધ કર્યા સિવાય ઉત્પન્ન થતું નથી. પશુઓમાં પણ મનુષ્યના જેવું જ જીવન છે. તેને પોતાના પેટ ભરવા માટે જેટલો ત્રાસ આપવામાં આવે છે તેથી વિશેષ ત્રાસ-દુઃખ તેના બદલામાં લોગવવું પડે છે. ઘાત પ્રત્યાઘાતના નિયમ પ્રમાણે જેવું કરીએ-જેવા પરિણામે કરીએ તેવું, તેવા રૂપે પાછું આપણા તરફ જ તે પાછું કર્યા સિવાય રહેતું નથી જનવરો આપણને દુધમાં, ખેતિમાં ગરમ કાપડ આપવામાં, પગમાં પહેરવાના જોડા આપવામાં, ટાઢ તાપથી બચાવનાર ચામડું આપવામાં, ખાતર માટે ઉપયોગી સાધન પુરું પાડવામાં એમ અનેક રીતે ઉપયોગી છે તેનો નાશ કરવાથી આપણા ખેતીવાડી વડે ફલદ્રૂપ દેશને મોટી હાની પહોંચવા સંભવ છે. ધર્મશાસ્ત્ર તરફ નાકરમાની થવાનો સવાલ તો તેનાથી અલગ છે માટે માંસ લક્ષણ કરવાનું બંધ કરવું જોઈએ.

દારૂ પીવાનો ત્યાગ કરવો :-કેદ-નશામાં મોટો અવ-
ગુણ તો એ છે કે તે પીવાવાળાની શારીરિક શક્તિને મોટો
ઘક્ષો પહોંચાડે છે, માનસીક શક્તિની ઉપર પણ તે મોટી
અસર કરે છે. તેનો ચાલુ વ્યવહાર અવ્યવસ્થિત થઈ જાય
છે. દારૂના નશામાં કેટલાંકનાં મરણ નીપજે છે, અને પોતે
પણ કેટલાંકનાં ખુન કરે છે. ગુપ્ત વાતો ખુલ્લી કરી દે છે.
પરાધિન સ્થિતિમાં પણ કેટલીક વખત પોતાને તે 'મોટું'
નુકશાન કરે છે. વળી તેવા વિના પ્રયોજનના વ્યસનથી
પૈસાનું પાણી થાય છે. દેશ નિર્ધન બને છે. અને પરિ-
ણામ અંતે મીંડાના રૂપમાં જ આવે છે. માટે દારૂનો
ત્યાગ કરવો.

વેશ્યા ગમન ન કરવું' .-ગૃહસ્થોએ પોતાની સ્ત્રીમાં સંતોષ
રાખવો. વેશ્યાને ગમે તેટલું ધન આપો, પણ તે તૃપ્ત થવાની
જ નહિ. તેની દષ્ટિ નિરંતર પૈસા સામી જ હોય છે, પૈસા
વધારે આપનાર કોઈ મળશે એટલે થોડા પૈસા આપનારનો
તે ત્યાગ કરવાની જ. કેમકે તેને અંતરંગ પ્રેમ હોતો નથી.
ઘરની સ્ત્રી કરતાં તેનામાં હાવભાવ-બાહ્યાડંબર વધારે હશે
પણ જે ઘરની સ્ત્રીમાં પ્રેમ-લાગણી, આંતર પ્રીતિ હોય છે.
હઃખી સ્થિતિમાં મદદ કરવાની, સંકટમાં સહાય કરવાની,
પૈસાનો નાશ થતાં સંતોષી જીવન ગુજારવાની અને દરેક
પ્રસંગે હૃદયથી ઇચ્છાને આધિન થવાનો ગુણ હોય છે તે
વેશ્યામાં હોતો નથી. વળી તે અનેક પુરુષોના સહવાસમાં
આવતી હોવાથી તેના પ્રસંગથી વિવિધ પ્રકારના રોગો

ઉપનિષદ થવાનો પણ ભય છે. તે સાથે અનેક દુર્ગુણો પોતામાં આવવાનો પણ સંભવ છે. માટે પોતાનું હિતચિંતવનારા જીવોએ વેશ્યાગમન ન કરવું.

શિકાર ન કરવો :-નિર્દોષ પ્રાણીઓ-અવાચક પશુઓનો જન લેવા, અને તે પણ પોતાના મોજશોખને માટે જ, તે કાર્ય મહાન્ અયોગ્ય છે. તમને તમારો પોતાનો જન વહાલો છે તો તે પ્રાણીઓને તેનો પ્રાણ કેમ વહાલો નહિ હોય ? “ખીજને તે પ્રાણીઓ નુકશાન કરે છે તેનો અમે નાશ કરીએ છીએ.” આ દલીલ ટકી શકે તેવી નથી, કારણ કે તમે પોતે પણ ખીજને નુકશાન પહોંચાડ્યા વિના જીવન ગુજારો છો, તેની શું ખતરી છે ? અપરાધીને બદલો આપો ત્યાં સુધી તમારું વર્તન વ્યવહારમાં ચલાવી શકાય તેવું છે પણ જેણે તમારો કાંઈ પણ અપરાધ નથી કર્યો તેવાઓને મારવામાં કે હિંસા કરવામાં તો ખરેખર તમે કુદરતના ગુન્હેગાર છો અને તેને લઈ જેમ તમે જખરા થઈ નખાણો નાશ કરો છો તેમ તમારા ઉપર પણ કોઈ જખરો થઈ તમારી નખાણનો નાશ કરશે જ. કારણ દરેક ક્રિયા ફળવાળી છે. જે કાંઈ કરશો તેનો બદલો-ફળ અવશ્ય મળશે જ.

ચોરી ન કરવી :-જ્યાં પોતાપણની માન્યતા છે. જ્યાં જ્યાં મમત્વ-મારાપણનો નિશ્ચય થયેલ છે ત્યાં ત્યાં તે તે વસ્તુનો નાશ થવાથી કે કોઈ લઈ જવાથી તે તરફથી આઘાત થયા સિવાય રહેતો નથી. તમે તમારી પોતાની વસ્તુનું રક્ષણ કરો છો, કોઈ લઈ ન જાય તે માટે પ્રયત્ન કરો છો

તો પછી અન્યની વસ્તુ-માલીકીવાળી વસ્તુ લેવાનો તમને શું અધિકાર છે? કેમકે તે પણ તમારી માફક તે વસ્તુનું રક્ષણ કરવા ઇચ્છે છે. તમારી વસ્તુ કોઈ લઈ જવાથી તમને જેમ દુઃખ થાય છે તેમ સામા મનુષ્યની વસ્તુ તમે લઈ લેવાથી તેને પણ દુઃખ થતું હશે. આ વિચાર તમને કેમ નથી આવતો? ચોરી કરવાથી વ્યવહારમાં આખરૂં જાય છે, કોઈ વિશ્વાસ કરતું નથી. ચોરી કરતાં પકડાય તો અધિકારી તરફથી તે દંડાય છે. કેદ પ્રમુખની સજા ભોગવે છે અને પરિણામે દુઃખી થાય છે. માટે ચોરીને ત્યાગ કરવો.

પરસ્ત્રી ગમન ન કરવું:-પરસ્ત્રી ગમન કરનારાઓ પોતાના પ્રાણ તથા આખરૂંને જોખમમાં નાખે છે. પરસ્ત્રી ગમનની ઇચ્છા કરનારાઓ રાવણ આદિ રાજાઓ રાજ્યાદિથી સદાને માટે ભ્રષ્ટ થયા છે. એટલું જ નહિ પણ તેમની અપકીર્તિ સદાને માટે આ દુનિયા ઉપર ચાલુ ગવાતી રહે છે, અરે! પોતાની સ્ત્રીનું અન્ય તરફથી રક્ષણ કરનારાઓને અન્યની સ્ત્રી તરફ ખરાબ દ્રષ્ટિ કરવાનો શો અધિકાર છે? પરસ્ત્રી લંપટની આખરૂં કાંઈ હોતી નથી. ઘરમાં આવતાં પણ લોકો તેના તરફ અવિશ્વાસની દ્રષ્ટિથી જોવે છે. તેનું જીવન પણ નિરંતર જોખમમાં જ રહે છે. બધી ઇર્ષાઓ કરતાં પોતાની સ્ત્રી તરફ કોઈ ખરાબ દ્રષ્ટિ કરે તે ઇર્ષા મનુષ્યોને માટે તો શું! પણ પશુઓને માટે પણ અસહ્ય છે અને તેને લઈ અનેક મનુષ્યોના ખુન થયેલાં અને મોટી મોટી લડાઈઓ થયેલી આપણે સાંભળીએ છીએ. માટે પરસ્ત્રીનો ત્યાગ કરવો અને શાંતિવાળું જીવન ગુજારવું.

આ સિવાય અઠાર પાપ સ્થાનકો-હિંસા, અસત્ય, ચોરી, વિષયનો ઉપલોગ, મમત્વ, ક્રોધ, માન, માયા, કપટ, લોભ, રાગ, દ્વેષ, કલેશ, જીહ્વા આળ, ચાડી, હર્ષ-શોક, નિંદા, કપટ સાથે જીઠાઈનું મિશ્રણ અને વિપરીત જ્ઞાન-મિથ્યાત્વ-જેમાં ઉપર ખતાવેલાં કેટલાંક પાપોનો સમાવેશ થાય છે તે સર્વેનો ત્યાગ કરવો. આ પાપોનો ભય રાખવો, કારણ કે જો તીવ્ર લાગણીથી આ પાપો સેવવામાં આવે છે તો આ લોક અને પરલોકમાં આ જીવને ઘણા દુઃખો અનુભવવાં પડે છે, પોતાનો ખત્યાવ કરવા માટે પોતાને સુખી થવા માટે આ પાપોનો ત્યાગ કરવો તે ઘણું જ ઉત્તમ કામ છે.

જે મનુષ્ય પાપ ન બાંધવા માટે દરેક ક્ષણે સાવચેતી રાખે છે તે મનુષ્ય ગમે તેવો પાપી હોય તો પણ તેમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે. કોઈ એવું પાપ નથી કે તેને દુર કરવાનું બળ આ જીવમાં ન હોય. જેના પરિણામે ઘણા જ કામળ હોય છે તે ગમે તેવાં કરેલાં પાપોથી પણ મુક્ત થઈ શકે છે, અને જેનાં પરિણામ ઘણાં જ ક્ષિપ્ત હોય છે, તે રૌદ્ર પરિણામે ઘોર નિવડ પાપ બંધ કરે છે. પાપથી ભય રાખનાર મનુષ્ય ધર્મવીર પુરુષોના માર્ગમાં ચાલવાનો અધિકારી બને છે.

પ્રસિદ્ધ દેશાચાર પ્રમાણે ચાલવું-૫.

૩ઠી પ્રમાણે ચાલ્યા આવ્યા હોય. તથાપિ ઉત્તમ પુરુષોએ જેને સંમતિ આપી હોય તેવા ભોજન, વસ્ત્ર, ગૃહકાર્ય, અને દેશમાં ચાલતા વ્યવહારીક રીવાજોને માન આપીને

ચાલવું તે પ્રસિદ્ધ દેસાચાર પ્રમાણે ચાલવાનું કહેવાય છે.

લોકોના સહવાસમાં રહીને ગૃહસ્થો વ્યવહારનું પાલન અને ધર્મચરણ કરે છે, માટે લોક વિરુદ્ધ કે ધર્મ-વિરુદ્ધ કાર્યનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો જોઈએ, અનિચ્છાએ પણ લોકાચાર પ્રમાણે વર્તન કરવાથી પ્રાપ્ત પોતાના યશ અને શોભામાં વધારો થાય છે. લોકો અનુકુળ હોવાથી, અથવા પોતે લોકોને અનુકુળ રહેવાથી નિર્ણય કરેલાં ધર્મ કાર્યો ઘણી સહેલાઈથી સિદ્ધ થાય છે.

જેમ અકબર બાદશાહ સર્વ ધર્મના લોકાચારને માન આપતો હતો તેથી હિંદુસ્તાનની શહેનશાહી ઘણી સારી રીતે મેળવી અને ટકાવી શક્યો હતો. શ્રીમાન્ હીરવિજયસૂરિ તથા વિજયસેનસૂરિ પણ અકબર બાદશાહને તથા તેમના કેટલાક લોકાચારને સહમત રહેવાથી અનેક તીર્થના રક્ષણ માટેની સનંદો મેળવી શક્યા હતા, તથા નિયમિત અમારી પડક વિગેરે દયાનાં ઉત્તમ કાર્યો કરી શક્યા હતા. એવી જ રીતે ઉત્તમ શ્રાવક વસ્તુપાળ અને તેજપાળ તેઓ પણ લોકોને સમ્મત રહી, લોક વ્યવહારને અનુકુળ લોકોપયોગી અનેક કાર્યો કરી, પોતાના ધર્મના અનેક ઉત્તમ કાર્યો કરવાને વિજયી નિવડ્યાં હતા.

દેસાચારને સમ્મત રહેવાથી-દેસાચારાનુસાર વર્તન કરવાથી-લોકલાગણી પોતા તરફ ખેંચી શકાય છે. લોકોની દીલસોજીને લઈ મનુષ્યોનો વ્યવહાર સુખરૂપ નિવડે છે. તે સાથે તેનાં હાથે અનેક ઉત્તમ ધાર્મિક કાર્યો પણ થઈ શકે

આગલા વખતમાં ઇંદ્રમહોત્સવાદિ લોકાચાર-કે દેશાચારન. મહોત્સવોમાં જૈનાચાર્યો પણ ભાગ લઈ લોકોને અનુકુળ રહેતા હતા, અને તેને લઈ લોકો તેમને મદદ કરવાને અવસરે અચકાતા પણ ન હતા. શ્રીમાન્ હિમચંદ્રાચાર્ય જેવા પ્રભાવિક આચાર્યો પણ રાજસભામાં કે રાજપ્રકરણીય કામોમાં ભાગ લેતા હતા અને તેને લઈ કુમારપાળ જેવા રાજાને પરમાર્હત જેવી ઉત્તમ પંક્તિએ પહોંચાડવા સાથે ધર્મનો ખડોળો ફેલાવો કરી શક્યા હતા, દેશાચારને માન નહિ આપનાર ગમે તેવો મનુષ્ય હોય કે ધર્મ હોય તેનો નાશ થતાં વાર લાગતી નથી કોઈ વખતે નાશ ન થાય તો તેમાં સુધારો વધારો તો થતો અટકી પડે છે જ. લોકાચારમાં ભાગ ન લેવાથી લોકોથી જુદા પડી જવાય છે, અને લોકાચારનું ઉલ્લંઘન કરવાથી તો તે દેશવાસી લોકો સાથે વિરોધ થવાનો પણ સંભવ રહે છે. અનેક નુકશાનો વેઠવા પડે છે. શાંતિના અભાવે ધર્મપ્રાપ્તિ થવી પણ મુશ્કેલ-કે દુર્લભ થઈ પડે છે. હાલના વખતમાં પણ દેશાચાર કે લોકાચાર પ્રમાણે ઉપકાર માનવાના વફાદારી બતાવવાના વિગેરે અનેક રિવાજો કરવા પડે છે. માટે શિષ્ટ સન્મત યથાયોગ્ય દેશાચારનું પાલન કરવું જોઈએ અને તેથી જ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેલાં તથા તે સિવાયના ત્યાગ માર્ગવાળાઓં પણ યથાયોગ્ય પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ કરી શકે છે.

કોઈના અપવાદ ન બોલવા-૬.

કોઈના પણ અપવાદ ન બોલવા-નિંદા ન કરવી. પરના

અવળુંવાદ બોલવાનું કે નિંદા કરવાનું ત્યારે જ બને છે કે જ્યારે પોતામાં ગુણ જોવાનું અને અન્યમાં દોષ જોવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવે છે. જ્ઞાની પુરુષો આપણને તેથી જુદી રીતે પ્રવૃત્તિ કરવાની ભલામણ કરે છે. તેઓ કહે છે કે તમારે દોષ જોવા હોય તો તમારા જ જોવા કે જેથી તેને દૂર કરવાની તમને તક મળી આવે, અને ગુણ જોવા હોય તો અન્યમાં જોવા કે જેથી તેને મેળવવાનું તમારાથી બની શકે. તમે જેવી લાગણીઓને ખીલવશો તેવી લાગણીઓ તમારામાં વિકાસ પામશે. ગુણને ઇચ્છશો તો ગુણી બનશો, દોષો શોધશો તો દોષો તમારામાં દાખલ થશે. કારણ કે તમે જેને ચાહ કરો છો તે જ વળતે તેને નિમંત્રણ આપો છો, એટલે તેઓ જ તમારા આમંત્રણને માન આપી તમારી પાસે હાજર રહે છે.

કોઈના અપવાદ ન બોલો. કારણકે તમે તેથી અપવાદ બોલવાનું દ્વાર ખુલ્લું કરો છો. પોતાનો ઉત્કર્ષ વધારવાથી એટલે અભિમાનવૃત્તિને વધારવાથી અને અન્યનો પરાલવ કરવાથી નીચ ગોત્ર કર્મ બંધાય છે તેથી નીચા કુળમાં ઉત્તર થવું પડે છે અને તે જાતની ઉત્તમ જાતિ-કુળાદિકની પ્રાપ્તિ થતી અટકે છે અથવા હલકી સ્થિતિ મળે છે.

પોતાની પ્રશંસા કરવાથી, પરની નિંદા કરવાથી, મહાન્ પુરુષોના ગુણો ઉપર ઈર્ષા કરવાથી અને સંબંધ વિના પ્રલાપ કરવાથી મનુષ્ય પોતે જ પોતાને હાથે નીચો પડે છે. છતાં કે અછતા પરના દોષો બોલવાથી કે સાંભળવાથી આપણને

કાંઈ ક્ષાયદો થતો નથી, પણ ઉલટું તેની સાથે વિરોધમાં વધારો થાય છે અને સાંભળવાવાળાને કુણુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરે છે. સામાન્ય મનુષ્યના પણ અપવાદ ન જોલવા તે યોગ્ય નથી, તો પછી અનેક જન સમ્મત માનનીય, રાજા, પ્રધાન, ગુરુ, સંઘ અને દેવાદિના અવર્ણવાદ જોલવા તે તો ક્યાંથી જ યોગ્ય ગણાય ? રાજા પ્રમુખના અવર્ણવાદ જોલવાથી ધનનો તથા પ્રાણનો નાશ થાય છે. દેવ, ગુરુ અને સંઘ (મહાન્ સમુદાય)ના અપવાદ જોલવાથી મહાન્ કર્મબંધ થવા સાથે નીચ જોત્રમાં જન્મવું પડે છે. શાસ્ત્રકારોતો પરના છતાં દોષો પણ જોલવાની મના કરે છે, તો પછી જેનામાં ખીલકુલ દોષ ન હોય તેવા અન્યના અછતા દોષો જોલવાની તો વાત જ શી કરવી ? પરના અવર્ણવાદ જોલનાર મનુષ્ય ધર્મને લાયક થયો જ નથી કારણ કે હજી તેનું લક્ષ પોતાને સુધારવા તરફ વળ્યું નથી એમ ચોક્કસ સમજવું જોઈએ. કર્મની વિચિત્ર ગતિ છે. અને ગમે તે મનુષ્યને કે જીવને કર્મોદયને આધિન થવું જ પડે છે. કર્મોદય આગળ તીર્થંકર જેવી સ્થિતિને લાયક થયેલા જીવોને પણ નમવું પડ્યું છે. આ વાતની એ નિંદા કરનાર જીવને ખબર જ નથી. નહિતર તે પોતાનું મુખ કેમ સ્વાધિન ન રાખી શકે ? એક તો અવર્ણવાદ જોલનાર જીવ લાયક નથી અને આવી રીતે પરના અપવાદ જોલવાથી તે લાયક થઈ શકતો નથી. અર્થાત્ પોતાની લાયકાત આડો તે મજબુત કિલ્લો ઉભો કરે છે. ધર્મના માર્ગમાં ચાલવાને લાયક થવા માટે પરનિંદાનો ત્યાગ અવશ્ય કરવો જ જોઈએ.

ગૃહસ્થોએ કેવે સ્થળે નિવાસ કરવો ?-૭.

ઘણા ખુલ્લા નહિ, ઘણા ગુપ્ત નહિ, નીકળવા જવાના અનેક કાર વિનાના સારા પાડોશીવાળા, યોગ્ય સ્થળે બનાવેલા ઘરમાં ગૃહસ્થોએ નિવાસ કરવો. ઘણા ખુલ્લા એટલે સરીયામ રસ્તા ઉપર, બજારમાં, મેદાનમાં કે આનુબાજુ વસ્તીનો ભાગ ન હોય તેવા ઘરમાં ગૃહસ્થોએ રહેવું નહિ. આવા તદ્દન ખુલ્લા એટલે આડી વંડી, દીવાલ કે કેટ વિગેરેના પ્રતિબંધ વિનાના ઘરમાં રહેવાથી ચોરાદિથી પરાભવ થવાનો સભવ રહે છે અને રસ્તે જતા આવતા લોકોની દષ્ટિ ઘરની અંદર પડે છે. ઘરમાં રહેનારા સ્ત્રી પુત્રી કે પુત્રવધુ ઇત્યાદિ ઉપર અન્યની દષ્ટિ પડે છે. અથવા આ સ્ત્રી વર્ગની દષ્ટિ બહાર જતા આવતા લોકો તરફ ખેંચાય છે, અને પરિણામે તેમના ઉત્તમ જીવન ઉપર નકારી છાપ પડે છે વારંવાર ખેસવા, ઉઠવા, હરવા, ફરવા, નાવા, ધોવા વિગેરે કારણથી ધીમે ધીમે તેમની લબ્ધિમા ઘટાડો થાય છે અને તેમના આચાર વિચારોમાં શિથિલતા ઉત્પન્ન થાય છે. આ નિવાસ સ્થળના નિર્ણય ઉપર સુધરેલા દેશના સ્વતંત્ર વિચારોવાળા ટીકા કરશે એ વાત ધ્યાન બહાર નથી, પણ જે વર્ગ નાનપણથી જ છુટથી પુરુષો સાથે ભેળવાયેલ છે, જેઓએ છુટથી દરેક જાતની કેળવણી લીધેલી હોય છે, દરેક ઠેકાણે હરવા ફરવાની જેને છુટ છે, જેઓ હથિયારોનો પ્રસંગ આંચે છુટથી ઉપયોગ કરી શકે છે, ગમે તે પુરુષોની સાથે જેને હરવા ફરવાની સ્વતંત્રતા છે, અને જેના

નાત, જાત કે ધર્મ તરફથી પવિત્ર શીયળ કે બ્રહ્મચર્યની સત્તાનો અમલ બંધ રાખવાથી અંધારું પડે છે કે હવા આવતી અટકે છે. ખુલ્લા હોય તો ઘરના માણસો આઘાં પાછાં હોય ત્યારે તેને સાચવવાની ચિંતા રાખવી પડે છે. તેમાં કોઈ દ્વાર બંધ કરવું રહી જાય તો જોખમમાં ઉતરવું પડે છે. માટે જવા આવવાનાં વધારે બારણાં ધરને રાખવા નહિં.

વળી આવા ગુપ્ત ઘરની અંદર જ્યારે બીજા માણસોની મદદની જરૂર પડે છે ત્યારે ઘણી માગણી કર્યા છતાં, પણ તેવી મદદ મળી શકતી નથી. આનું કારણ તે ઘરની ગુપ્ત સ્થિતિ છે તે જ છે.

ગૃહસ્થોએ ઘર યોગ્ય સ્થાનકે કરવું જોઈએ. ઘર બનાવતાં પહેલાં તે જમીન શુદ્ધ કરેલી હોય તો તે યોગ્ય સ્થાનકે કરેલું કહેવાય છે. ઘર બનાવતાં પહેલાં ભૂમિની અંદર રહેલ વાળ, ભસ્મ, હાડકા પ્રમુખ સદય કાઢી નાખવાં. આ ઠેકાણે જમીન ઉત્તમ, મધ્યમ, કે અધમ છે તેની પરીક્ષા કરી ઘર બનાવવું તેની પરીક્ષા અનેક રીતે થઈ શકે છે જેમકે, એક હાથ જમીન ખોદીને તે જ માટીથી પાછો ખાડો પુરી દેવો જો તે ખાડો પુરાતા માટી વધે તો જમીન ઉત્તમ છે જોઈએ રહે તો જમીન ખરાબ અથવા અધમ સમજવી. સરખો ભરાઈ રહે તો મધ્યમ સમજવી. તે જમીન અથવા માટીમાં જુવાર વાગ્યાથી જો ત્રણ, પાંચ કે સાત દિવસમાં ઉગી નીકળે તો અનુક્રમે તે જમીન ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ છે

એમ સમજવું. અથવા તે જમીનના ગુણદોષનો શુકન, ઉપશ્રુતિ આદિ નિમિત્ત બળથી નિર્ણય કરવો. તે ઘર બનાવવાના સ્થાનની નજીક મંદિર કે વૃક્ષ હોય તો તે મંદિરની ધ્વજની છાંયા કે વૃક્ષની છાયા ખીજ કે ત્રીજ પહોરની જો ઘર ઉપર પડતી હોય તો તે ઘર સદા દુઃખદાઈ છે એમ સમજવું. પહેલાં કે ચોથા પહોરની છાયા ઘર ઉપર આવતી હોય તો હરકતકર્તા નથી. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે અરિહંતના મંદિરની પુઠ વર્જવી. ચંડીકા અને સૂર્યના મંદિરની દક્ષિ વર્જવી. શ્રીકૃષ્ણના મંદિરનું ડાબું પડખું વર્જવું અને બ્રહ્માના મંદિરનું જમણું પડખું વર્જવું. આ પુઠાદિ વર્જવાનું કારણ તેની ધ્વજની છાયા ખીજ કે ત્રીજ પહોરની ઘર ઉપર ન પડે તેટલા માટે સમજાય છે. જો તેમ ન હોય તો મંદિરની પુઠ અરધા ગામ તરફ આવે છે તેટલી તો વર્જ શકાય નહિ. તેમ કરવું અસંભવિત છે.

ગૃહસ્થોએ પોતાનું રહેવાનું ઘર સારા પાડોશીઓની પાસે કરવું કે રાખવું જોઈએ. ધર્મિષ્ઠ પાડોશીઓની સોબતથી ધર્મ કર્મમાં જગૃતિ આવે છે. શાલીભદ્રને પાછલા સંગમકના ભવમાં સુપાત્રદાનની ખુદિ થઈ હતી તે સારા પડોશના સહવાસનું ફળ છે. કુશીળાદિ આચરણવાળા પડોશીના સહવાસથી તેમના આચરણ કે આલાપ સંલાપ દેખી સાંભળીને દુર્ગુણી થવાનો પ્રસંગ બને છે. ખરાબ આચરણ તરફ ઢળી પડવાનો આ જીવને ઘણા લાંબા વખતનો પરિચય હોવાથી તેવા પાડોશીઓથી દૂર રહેવાની ખૂણ

જરૂર છે. ‘સોખત તેવી અસર’ ઘણાં વખતના પરિચયથી પડોશીના સારા નહારા આચાર વિચારોની અસર થયા વિના રહેતી નથી માટે ધન, જીવિત, ધર્મ અને યશના અર્થે જીવોએ, મૂખ, અધર્મી, ચોર, ક્રોધી, અભિમાની, ધૂર્ત, પ્રધાન, અત્યંજ, મહા વેરવાળા, સ્વામીવંચક, લુબ્ધ પરસ્ત્રી આશક્ત, વેશ્યા, બાળસ્ત્રી, ઋષિમુનિના ઘાત કરનાર એવા પાડોશીઓના સહવાસમાં ન રહેવું.

યોગ્ય સ્થળે ઘર હોય તેમાં રહેવાથી ધનનું રક્ષણ, જીવિતવ્યનું રક્ષણ, રોગથી બચાવ. મનની શાંત સ્થિતિ, ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ અને અનાચારનો ત્યાગ, વિગેરે અનેક ફાયદાઓ થવાનો સંભવ છે આ સર્વ ફાયદાઓ ધર્મપ્રાપ્તિની યોગ્યતા મેળવી આપવામાં થોડે ઘણે અંશે મદદગાર થાય તેવા છે.

સદાચારીની સોખત-૮.

આ લોકમાં તેમ જ પરલોકમાં હિત થાય-સુખી થવાય તેવી પ્રવૃત્તિવાળા જીવો સદાચારી કહેવાય છે. તેવા મનુષ્યોની સોખતથી તેમના સદાચરણો દેખીને આપણા દુરાચરણો દૂર કરવાનું અને સદાચરણોનું અનુકરણ કરવાનું બની આવે છે. મનુષ્યોને સારું ગમે છે. આ સારું છે કે નહારું છે તેનો નિર્ણય તેઓ પોતાના ઘણા લાંબા વખતના સંસ્કાર પ્રમાણે કરે છે. અથવા બાલપણથી જેનો વધારે પરિચય હોય તેના વિચાર કે આચરણ પ્રમાણે કરે છે. આ વાત મધ્યમ બુદ્ધિવાળા જીવો માટે છે.

જેમ જેમ સારા વિચારોવાળા મનુષ્યોનો પરિચય થાય છે, જેમ જેમ ઉત્તમ આચરણ અને વિચારવાળા મનુષ્યોના વિચારથી લખાયેલ કે બોલાયેલ વિચારો વાંચવામાં કે સાંભળવામાં આવે છે, તેમ તેમ તેની માન્યતામાં મનાયેલું સારું કે નહારું તેમાં પણ ફેરફાર કરાતો જાય છે ઉત્તમ વિચારોની પ્રબળ અસરને લઈ પહેલાં જ્યાં થોડા સારાને વિશેષ સારું મનાયું હતું, ત્યાં પણ યોગ્ય ને યોગ્ય રીતે માનવાનું કારણ બને છે. તેમ થવાનું કારણ તેનાથી ઉત્તરોત્તર સારું અને પરિણામે સુખદાયક જે સમજવામાં આવ્યું છે તે છે. શરૂઆતથી સારાં કે નહારાપણાની માન્યતામાં ઉત્તરોત્તર ફેરફાર થયા કરતાં છેવટે મનુષ્ય પૂર્ણ સત્ય અને શ્રેષ્ઠતાને શોધી કાઢે છે, મેળવી શકે છે. આમ થવાનો મુખ્ય હેતુ સદાચારવાળા મનુષ્યની સોખત કરવી તે જ છે.

પ્રત્યક્ષ સમાગમદ્વારા અને પુસ્તકદ્વારા એમ બે પ્રકારે સદાચારીની સોખત બની શકે છે. છતાં આંહી પ્રત્યક્ષ સમાગમવાળી સોખતને મુખ્ય ગણવામાં આવી છે અને તેનું કારણ સામાન્યબુદ્ધિવાળા કે શરૂઆતવાળા જીવો પ્રત્યક્ષ સદાચારીની સોખતનો લાભ ઘણી સહેલાઈથી લઈ શકે છે તે જ છે. દુર્ગુણો હટાવવા કે સુધારવા માટે સદાચારીનો પ્રત્યક્ષ સમાગમ બહુ ઉપકારક છે. તેઓ હિત શિક્ષા દ્વારા આપણા દુર્ગુણો સુધારવા પ્રેરણા કરે છે. તેમ જ તેમના સદાચરણો દેખીને પણ આપણને સુધરવાની લાગણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. તે સદાચારીની થતી પ્રશંસા સાંભળીને,

તેમનું જાડુમાન થતું દેખીને પણ ગુણ અવગુણની તુલના મનુષ્યો કરી શકે છે, અને તેમના જેવી સ્થિતિ મેળવવા માટે સદાચરણી થવાની લાગણી પણ સ્ફુરી આવે છે. ઇત્યાદિ અનેક દ્વાયદાઓ સદાચારીના સહવાસથી થાય છે તેથી વિપરિત પ્રવૃત્તિવાળા દુરાચારી, કપટી, ધુર્ત વિટ, ભાંડ, કોધી, હિંસક, જૂઠા જોલા, ચોર, જાન, જુગારી, અહંકારી, કૃપણ, દ્રોહી, વિશ્વાસઘાતી, કલેશી-ઇત્યાદિની સોળતથી મહાન દુર્ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે, લોકીક કહેવત છે કે, “કાળાની જોડે ઘોળો જોસે તો વાન ન આવે પણ સાન તો આવે જ.” સાન એટલે તેના આચરણનું અનુકરણ કરવાનું તો મનુષ્યો શીએ છે જ. મનુષ્યોને તો સોળતની અસર થાય છે, પણ પશુ પક્ષીઓને પણ સોળત તેવી અસર થયા વિના રહેતી નથી, એક જ માતા-પિતાથી ઉત્પન્ન થયેલાં પોપટનાં જે બચ્ચાઓ, તાપસ અને સિદ્ધની સોળતથી સદગુણી તથા દુર્ગુણી થયાના દાખલાઓ વ્યવહારમાં પ્રસિદ્ધ છે. પશુ પાંખીઓથી પણ આગળ વધી વનસ્પતિમાં પણ તપાસ કરીએ તો ત્યાં પણ સોળત તેવી અસર થયેલી જણાયા સિવાય રહેશે નહિ. ચંદનના વૃક્ષોની જોડે ઉત્પન્ન થયેલા લીમડામાં પણ ચંદનની મુગંધ આવે છે. લીમડો પણ ચંદનને ભાવે વેચાય છે, ત્યારે મીઠું પાણી પણ લીમડાની સોળતથી કડવા રસ રૂપે થયેલું અનુભવાય છે. આ ઉપરથી એવો નિશ્ચય કરવાની જરૂરીયાત છે કે સદગુણી થવા માટે મનુષ્યોએ સદાચાર-વાણીની સોળત અવશ્ય કરવી જ જોઈએ, શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, “કોઈની સોળત ન કરવી પણ જે તેમ ન કરી શકે

તો સત્પુરુષોની સોળત કરજો. કેમકે સત્પુરુષો દોષનું ઔષધ છે.” અર્થાત સત્સંગથી દુર્ગુણો દૂર કરી મનુષ્યો સદ્ગુણી બને છે મહાત્મા પુરુષો કહે છે કે સુસવાટા મારતા ફણીધર પાસે રહેવું કે ભયંકર શત્રુની પાસે જવું તે સારું છે, પણ અધર્મી, અપલ સ્વભાવી, મુર્ખ, પાપભિત્રોની સાથે એક ક્ષણ પણ રહેવું તે કલ્યાણકારી નથી. ખીજવાયેલો સર્પ અને છિદ્રો શોધનાર શત્રુ આ ભવના જ મરણ માટે થાય છે પણ અસવ અને અજ્ઞાનતા ભરેલી પ્રવૃત્તિવાળા મનુષ્યોની સોળતથી અનેક ભવમાં અનેકવાર મરવું પડે છે. જ્ઞાની પુરુષની સાથે રહેતાં કદાચ મરણ થાય તો પણ કલ્યાણ દાયક છે, પણ મૂર્ખ, અજ્ઞાની, દુરાચારી સાથે રહેતાં રાજ્ય મળે તો પણ તે હિતકારી નથી. કારણ કે તેનું પરિણામ ભયંકર રૂપે અનુભવ આપે છે. સદાચારી મનુષ્યોની સોળતથી ધર્મપ્રાપ્તિ ને યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે.

માતાપિતાનું પૂજન ભક્તિ કરવી-૯.

જન્મદાતા માતા-પિતા પરમ ઉપકારી છે. જન્મ આપવાનું મહાન્ કૃત ઉઠાવ્યા પછી પણ અજ્ઞાન અને અશક્તિથી ભરપુર બાલ્યાવસ્થામાં જે બાળકને ઉછેરવાનું કામ માતા ઉઠાવે છે તે ઘણી જ મુશ્કેલી ભરેલું છે. ઉછેરનારની કાળજી વિના બાલ્યાવસ્થામાં બાળકોનાં મરણ બનતાં આપણે જોઈએ છીએ, આપણી પોતાની અત્યારની સુખમય જિંદગી માટે તે પરમોપકારી માતાને ધન્યવાદ ઘટે છે.

શુભિત પર્યંત તેની આજ્ઞાના તાબેદાર રહી તેમના

ઉપકારના બદલા તરીકે તેમની દરેક ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરવી જોઈએ. ખાદ્યાવસ્થા પછી પણ યોગ્ય શિક્ષણ આપી બુદ્ધિને કેળવવાનું કામ પણ માતા-પિતાનું છે. ત્યાર પછી વ્યવહાર કેળવણી આપી આજીવિકાના સાધનરૂપ, વિદ્યા, કળા, હુન્નર વેપાર, ઈત્યાદિમાં પ્રવિણ બનાવી વ્યવહારના માર્ગમાં પગલર ઉભા રહેવા જેવી સ્થિતિમાં લાવવાનું કામ પિતાનું છે. શાંતિમય વ્યવહાર માર્ગ બનાવવામાં મદદ કરનાર માતા-પિતાનો જેટલો ઉપકાર માનો તેટલો ઓછો છે.

માતા-પિતાની ભક્તિ કરવાનો મહાન્ દાખલો ભગવાન્ મહાવીર દેવે પોતે કરી બતાવી દુનિયા આગળ એમ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે કે માતા-પિતાની ભક્તિ કરવામાં જરાપણ પાછા ન હઠવું. અને તેના ઉપકારનો બદલો કેઠપણ રીતે તેમને યોગ્ય ધર્મમાર્ગે દોરીને વાળી આપવો, કારણ તે સિવાય બીજી કેઈ પણ જાતની ભક્તિ તે બદલો વાળવાને પુરતી નથી. છતાં બને તેટલી બીજી ભક્તિ તો કરતા જ રહેવું.

દૃષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે કે, પૂર્વ ભવના સમથ'યોગી ભગવાન મહાવીરદેવ ગર્ભમાં આવ્યા પછી માતાની ભક્તિ માટે એટલે માતાને મારા હાલવા ચાલવાથી દુઃખ થાય છે માટે મારે બને તેટલું સ્થિર રહેવું, અને તેમ કયું. આનું પરિણામ ઉલટું આવ્યું. ગર્ભની અકુશળતાની શંકાને લઈ માતાને ઉદ્દેગ થયો, જ્ઞાની મહાવીરે જ્ઞાનબળથી તે જાણ્યું અને માતાની શાંતિ માટે હલનચલન શરૂ કર્યું પણ પોતાને વિચાર

થયો કે ગર્ભમાં રહ્યા છતાં માતાને મારા પર આટલો સ્નેહ છે તો હું જ્યારે દિક્ષાગ્રહણ કરીશ ત્યારે તેને કેટલું દુઃખ થશે અને સ્વ-પર ઉપકાર માટે ત્યાગ માર્ગ તો લેવાનો જ છે.

માતાની લાગણી ન દુભાય તેટલા માટે જ પ્રભુએ એવો નિશ્ચય કર્યો કે માતાપિતાની હૈયાતિ સુધી મારે ત્યાગ-માર્ગ ગ્રહણ ન કરવો. એ પ્રતિજ્ઞાનો બરોબર નિર્વાહ કરી તેમણે માતાપિતાની લક્ષિતનો માર્ગ લોકોને સમજાવ્યો. વળી તેમના પૂર્વનાં માતાપિતાને પ્રતિબોધ આપવા જાતે બ્રહ્મણ્યકુંડનગર ગયા. અને રૂષભદત્ત તથા દેવાનંદાને ધર્મ માર્ગે ચડાવ્યાં. તેમ કરી પોતાની પુત્ર તરીકેની ફરજ અદા કરી, આજ વાતને ઉદેશીને ભગવતિ સૂત્રમાં તેઓશ્રીએ કહ્યું છે કે શ્રમણો! માતાપિતા, દુઃખી અવસ્થામાં મદદ કરનાર અને ધર્મમાર્ગે ચડાવનાર ધર્મચાર્ય આ ત્રણેનો બદલો ઘણી મહેનતે વાળી શકાય છે.

શિષ્યોએ પ્રશ્ન કર્યો છે કે પ્રભુ! કોઈ પુત્રો માતાપિતાને સતપાક, સહસ્રપાક કે તેવાજ ઉત્તમ તેલાદિ વડે અભ્યંગન કરી સુગંધી વસ્તુથી ચોળીને સ્નાન કરાવે, સર્વ અલંકારથી વિભૂષિત કરે, સ્વાદિષ્ટ સુંદર ભોજન કરાવે અને ચાવત જીવનપર્યંત પીઠાદિ ઉપર ઉઠાવીને ફેરે તો શું તે ઉપકારનો બદલો વળી શકે? ભગવાન્ કહે છે કે, ‘તેટલું કરવા છતાં માતાપિતાના ઉપકારનો બદલો ન વળે, પણ તેઓને કેવળી

ભગવાનના કહેલા ધર્મમાં જાગૃત કરે, દેઠ કરે, આત્મજાગૃતિ આપી આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવાના માર્ગમાં જોડી આપે તો તેનો બદલો વળી શકે. કારણ કે ધર્મપ્રાપ્તિથી તેઓ નિરંતરને માટે જન્મ મરણથી મુક્ત થઈ જાય છે.’ અન્ય સ્થળે પણ કહ્યું છે કે :-

ધર્મથી પતિત થયેલા ગુરુઓનો ત્યાગ કરવો. પણ આચારથી પતિત માતાનો કદાપિ ત્યાગ ન કરવો, કેમકે ગર્ભધારણ અને પોષણ કરવા વડે ગુરુ કરતાં પણ કોઈ અપેક્ષાએ માતા અધિક ઉપકારી છે.

માતાપિતાનું પૂજન કે ભક્તિ, તેમને ત્રણ સંધ્યા નમસ્કાર કરવાથી, પરલોક હિતકારી અનુષ્ઠાનમાં યોજવાથી, સર્વ કાર્યમાં તેઓની આજ્ઞા લેવાથી, સુંદરવર્ણ ગંધવાળા ફળ પુષ્પાદિ આપવાથી, તેમના જમ્યા પછી જમવાથી અને તેમની ઇચ્છાનુસાર યોગ્ય વસ્તુ સમર્પણ કરવા વડે કરી શકાય છે.

તેમની નિંદા ન સાંભળવી, શક્તિ હોય તો નિંદકને બોલતો બંધ કરવો, શક્તિ ન હોય તો ત્યાંથી જાડી અન્ય સ્થળે ચાલ્યા જવું પણ પોતાના પૂજ્ય માતા, પિતાદિ ગુરુ વર્ગની નિંદા ન સાંભળવી.

તેમ જ પરલોકના સુખના સાધનરૂપ દેવ, ગુરુ, પૂજા, ભક્તિ ઇત્યાદિ ધર્મકાર્યમાં તેમને સ્થિર કરવાં. નમ્રભાવથી તેમને જણાવવું કે, આજથી તમારે ઘરનાં કામકાજની ચિંતા ન કરવી. કોઈપણ જાતના વ્યવહાર પ્રપંચમાં ન પડવું. નિશ્ચિંત થઈ ધર્મધ્યાન કરો. તમોને જોઈતી

સામગ્રીની સગવડ અમે કરી આપીશું. ઇત્યાદિ વચનો કહી એવી સગવડ કરી આપી માતાપિતાદિ ગુરુવર્ગને ઉત્સાહ વધારવો.

વિનયથી આરાધન કરાવેલાં માતાપિતા પ્રસન્ન થઈ યોગ્ય શિક્ષા આપવા વડે મદદગાર થાય છે. અનુભવી માતાપિતાની આજ્ઞા માનનાર પુત્રધર્મના માર્ગમાં ચાલવાને લાયક થાય છે.

ઉપદ્રવવાળાં સ્થાનનો ત્યાગ કરવો-૧૦.

ધર્મ, અર્થ, કામને બાધા કરનાર સ્થાન ઉપદ્રવવાળાં ગણાય છે. જ્યાં વૈરી હોય-વિરોધી હોય, પ્લેગ મરડી-કોલેરા આદિ વિવિધ પ્રકારના ચેપી રોગોનો ઉપદ્રવ હોય, સ્વરાજ્યનો ભય હોય, ખીજ રાજ્યનો ભય હોય, યુદ્ધાદિ વિગેરે થતાં હોય તે ઉપદ્રવવાળાં સ્થાન છે. તેવાં સ્થાનનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો, સિદ્ધાદિની પદ્ધતિના નજીકના ગામો કે જ્યાં નિરંતર ધાડ પાડવાનો કે ચોરી થવાનો ભય હોય છે, જ્યાં ચોરાનો ઉપદ્રવ વધારે હોય, પરસ્ત્રીલંપટ પુરુષો કુળવાન સ્ત્રીઓની જ્યાં લાજ લૂંટતા હોય, જ્યાંનો રાજા અન્યાયી, અધર્મી અને દુરાચારી હોય તેવાં સ્થાનો મૂકી દઈ નિરુપદ્રવ સ્થાને વસવું. વળી જ્યાં ગુર્વાદિજ્ઞાની પુરુષોનું આગમન થતું ન હોય. જ્યાં સ્વધર્મી બધુઓની સોબત પણુ ન હોય તેવા સ્થાને રહેવાથી નવીન ધર્મ ઉપાર્જન કરવાનું બનતું નથી.

જે દેશમાં નિરાધાર બાળ રાજાનું રાજ્ય હોય, જ્યાં એક રાજ્ય માટે બે રાજાઓ લડતા હોય, જ્યાં અયોગ્ય સ્ત્રીઓનું રાજ્ય હોય અને જ્યાં મૂર્ખ રાજાનું રાજ્ય હોય

ત્યાં રહેવાથી ધર્મ, અર્થ, કામને હાનિ પહોંચવાનો પૂરતો સંભવ છે.

સદ્ગુરુ અને યોગ્ય સ્વધર્મી (એક ધર્મ પાળનાર) બંધુનો જ્યાં સમાગમ ન હોય, તથા જ્યાં રહેવાથી ધન, શરીર, અને ધર્મનો નાશ થવાનો સંભવ હોય તેવાં સ્થાનોનો ત્યાગ કરવો. તેવાં અયોગ્ય સ્થાનોનો જો ત્યાગ કરવામાં નથી આવતો તો પૂર્વે ઉપાર્જન કરેલા ધર્મ, અર્થ કામનો નાશ થાય છે અને ખીજા નવીન ઉપાર્જન થતાં ન હોવાથી ઉભય લોકને ભ્રષ્ટ થવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપદ્રવ-વાળાં સ્થાનોનો ત્યાગ કરી યોગ્ય શાંતિવાળા સ્થળે રહેવાથી ધર્મની યોગ્યતા સુલભ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે.

નિંદિત કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી-૧૧.

જીવહિંસા કરવી, અસત્ય બોલવું, ચોરી કરવી, પરસ્ત્રી ગંભન કરવું, વિશ્વાસઘાત કરવો, નિંદા કરવી, ઇર્ષ્યા કરવી, ગૃહસ્થોએ લિક્ષા માંગવી, ઇત્યાદિ સામાન્ય રીતે નિંદિત કાર્યો ગણાય છે. તેમજ દેશ, જાતિ, કુળની અપેક્ષાએ જે જે નિંદિત કાર્યો ગણાય છે. તે તે કાર્યમાં યુદ્ધિમાનોએ પ્રવૃત્તિ ન કરવી.

દરિયાપારના કેટલાક દેશોમાં ગૃહસ્થોએ કે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ મનુષ્યોએ લિક્ષા માંગી આવું તે મોટો ગુનો ગણાય છે હિંદુસ્તાનમાં બ્રાહ્મણોએ લિક્ષા માંગવી તેમાં જરાપણ શરમનું કામ ગણાતું નથી. મુસલમાન જાતિમાં હુક્કરને મારવું તે પાપ ગણાય છે, હિન્દુ અને પારસી

કોમમાં ગાયને મારવી તે પાપ ગણાય છે જૈનોમાં કોઈપણ જનવરને મારવું તે પાપ ગણાય છે; છતાં સર્વ દેશોના મોટા ભાગમાં મનુષ્યવધ કરવો તે મહાપાપ કે ગુનો ગણાય છે અપરાધીને ફાંસી આપવી કે શૂળીએ ચડાવવો તેમાં ગુનો નથી ગણાતો.

બ્રાહ્મણો અને જૈનોમાં મધપાન કે માંસભક્ષણ કરવું તે નિંદનીય ગણાય છે. મુસલમાનોમાં મધપાન કરવું તે શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ ગણાય છે. મહારાષ્ટ્ર દેશમાં સઘવા સ્ત્રી કપાળ ઉપર કંકુનો ચાંદલો ન કરે તો તેને વિધવા ગણવામાં આવે છે, ત્યારે ગુજરાતાદિ દેશોમાં તેવો કોઈ નિયમ નથી. મહારાષ્ટ્ર દેશમાં સ્ત્રીઓ ખુલ્લે માથે ફરી શકે છે ગુજરાત, મારવાડ, કાઠીયાવાડ, માળવા પ્રમુખ દેશમાં ખુલ્લે માથે સ્ત્રીઓ ફરી શકતી નથી. કેટલાક દેશમાં તો ખુલ્લે મોઢે પણ ફરી શકતી નથી. રજપુતોમાં મામા ફાંદના પુત્ર પુત્રીઓનાં લગ્નો થાય છે. મુસલમાનોમાં કાકા-કાકાના પુત્ર પુત્રીનાં લગ્નો થાય છે. ત્યારે બીજી કોમોમાં તે કામ નિંદનીય ગણાય છે. કેટલીક હિન્દુ, મુસલમાન, પારસી; ક્રિશ્ચિયનાદિ કોમોમાં પુનર્લગ્ન યોગ્ય ગણાય છે. ત્યારે કેટલીક હિન્દુ, બ્રાહ્મણ, જૈન કોમોમાં તે નિંદનીય ગણાય છે.

નિંદિત કાર્ય કોને કહેવું? તે આ જુદા જુદા દેશ, જાતિ કે કુળના રીત રીવાજોનું અવલોકન કરવાથી જણાઈ આવશે કે કોઈ દેશમાં, કોઈ જાતિમાં, કે કોઈ કુળમાં નિંદિત કાર્યને જુદું જુદું રૂપ આપવામાં આવ્યું છે, એકને મન

નિંદિત છે તે જ બીજાને મન પ્રશંસનીય કે અનુકરણીય જણાય છે. ત્યારે કઈ વાત અંગીકાર કરવી અને કોનો ત્યાગ કરવો ? આ સંબંધમાં સામાન્ય ખુલાસો તો એ થઈ શકે તેમ છે કે, પ્રથમ સામાન્ય રીતે શરૂઆત બતાવી આવ્યા તેમ સર્વ દેશ, કુળ, જાતિને માન્ય જે નિંદનીક કાર્ય ગણાય છે તેનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો. ત્યાર પછી પોતે જે જાતિ સાથે સંબંધ ધરાવતા હોઈએ તેને માનનીય નિંદનીક કાર્ય હોય તેનો ત્યાગ કરવો. પછી પોતે જે કુળમાં જન્મ્યા હોઈ તેમાં જે જે નિંદનીક કાર્ય ગણાતાં હોય તેનો ત્યાગ કરવો, અને છેવટે પોતે જે ધર્મને માન આપતા હોઈએ તેમાં જેને નિંદનીક ગણવામાં આવ્યું હોય તેનો ત્યાગ કરવો.

આમ દેશ, જાતિ, કુળ કે ધર્મમાં જે નિંદનીક કાર્ય કહેવામાં આવ્યા છે તેનો ત્યાગ કરવામાં નથી આવતો તો આપણાં બીજાં યોગ્ય કાર્યો પણ અન્યની દૃષ્ટિમાં હલકાં પડે છે. એટલું જ નહિ પણ આપણે અન્યની દૃષ્ટિમાં હલકાં પડીએ છીએ, વળી કેટલીક વખત દેશ, જાતિ કે કોમનાં મતુષ્યો સાથે વિરોધ થવાનો પણ પ્રસંગ બની આવે છે. વિરોધ થતાં ધર્મ, ધન અને શાંતિ વિગેરેનો નાશ થાય છે. તેમ છતાં ઉત્સાહ નાશ પામે છે. યોગ્ય પ્રવૃત્તિ થતી નથી. આર્ત્તધ્યાન વધે છે. ધર્મ પ્રવૃત્તિ થતી અટકે છે. છેવટે પરિણામ દુઃખમય આવે છે. માટે દેશ, કાળ ઉચિત્ત કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ રાખવી. નિંદનીક કાર્યથી નિવૃત્તિ કરવી.

આ નિંદિત કાર્યમાં કેટલાકને ધર્મ સાથે સંબંધ છે.

કેટલાકને નિતિ સાથે સંબંધ છે, ત્યારે કેટલાકને લોકોની માન્યતા-દેશના રિવાજો સાથે સંબંધ છે. ધર્મ નિમિત્તે નિંદિત કાર્યનો ત્યાગ કરવો તે તો અવશ્ય જરૂરનો છે, પણ જે તાત્વિક રીતે નિંદનિય નથી છતાં લોકરૂઢીમાં કે દેશાચાર પ્રમાણે નિંદિત ગણાતું હોય તેનો પણ સમાજ સાથેનો સંબંધ ટકાવી રાખવા માટે પણ ત્યાગ કરવો પડે છે. છતાં એટલું ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે, જેને લોકો નિંદનીક ગણે છે તે ખરી રીતે નિંદનીક હોય છે અને નથી પણ હોતા. કેટલાક રીવાજો તો પુરુષોએ પોતાની હાજતો પૂરી પાડવા નિમિત્તે નિંદનીક ગણીને તેનો પ્રચાર કરેલો હોય છે. જેમકે સ્ત્રીઓએ ફરી લગ્ન ન કરવું અને પુરુષો ફરી લગ્ન કરી શકે. સ્ત્રીઓ એકથી વધારે પતિ એકી સાથે ન કરી શકે પણ પુરુષો એકથી અધિક સ્ત્રીઓ વધારે કરી શકે. અથવા અમુક જાતિ સાથે કન્યા વ્યવહાર રાખવો અને અમુક સાથે ન રાખવો. તેમાં પણ અમુક ગામના કે શહેરના આટલા જ સમુદાય સાથે કન્યા લેવા દેવાનો વ્યવહાર રાખવો અને બીજા સાથે નહિ રાખવો. બીજા પોતાની નાત જાતના હોય તો પણ આ કાયદાથી વિરુદ્ધ વર્તન કરનારને ન્યાતબહાર કે મેહોદલા બહાર કરવામાં આવે છે. આ બધું પોતાની હાજતો પૂરી પાડવા માટે જ યોગ્ય-અનિંદનીક અને અયોગ્ય-નિંદનીક ગણવામાં આવેલું હોય છે, આ સાથે ધર્મને કાંઈ સંબંધ હોતો નથી.

કેટલાક રીવાજોને આજીવિકા ચલાવવા નિમિત્તે પણ નિંદનીક અને અનિંદનીકનું રૂપક આપેલું હોય છે. જેમકે

બ્રાહ્મણો લિક્ષા માંગે તો તે કામ નિંદનીક નથી. ખીજાઓ માંગે તો નિંદનીક છે. કેટલાક રીવાજો દેશકાળની હાજતો પ્રમાણે યોગ્ય કે અયોગ્ય ગણવામાં આવે છે. દૃષ્ટાંત તરીકે શાંતિના વખતમાં કોઈનું ખૂન કરવું તે પાપ તથા ગુનો ગણાય છે અને લડાઈમાં લાખો માણસોના ખુન થાય કે જન જાય તેમાં ગુનો કે પાપ મનાતું નથી, પણ ઉલટું વધારે માણસોના જન લેનારને શૂરવીર યોદ્ધાઓ કે બહાદુર લડવૈયાઓ માનવામાં આવે છે. આજ રીતીએ અનેક રીતરીવાજો લોકોના નાચકોએ તથા ધર્મીયાર્યોએ દેશકાળ, પોતાની હાજતો-જરૂરીયાતોના પ્રમાણમાં નિંદનીક કે અનિંદનીક ઠરાવેલા હોય છે. તેમના સમુદાયમાં રહેનારાઓએ તેમને માન આપવું જોઈએ. તેમ કરવામાં નથી આવતું તો વિશ્લેષ પેદા થાય છે. આ સાથે એટલું પણ સૂચવવાનું રહે છે કે જે રીવાજો જે દેશ, કાળ, અને હાજતોને લઈને પ્રચલીત કરવામાં આવેલા છે તે જ રીવાજો જુદા દેશ, કાળ અને ચાલુ જમાનાની જરૂરીયાતોને લઈને ફેરવવામાં-જુદા રીવાજો પ્રમાણે ગોઠવવામાં આવે તો તેમ પણ કરી શકાય છે. તે વાતને અનેક મનુષ્યોએ ટેકો આપ્યો-માન આપ્યું એટલે તે રીવાજને અનિંદકપણાની છાપ લાગુ પડે છે, અને ત્યાર પછી તે પ્રવૃત્તિ લોકમાન્ય ગણાય છે. લોકોની નિંદનીક અનિંદનીક પ્રવૃત્તિ મોટે ભાગે આ પ્રમાણેની હોય છે. દૃષ્ટાંત તરીકે હિંદુઓ દેહ, ભગી આદિને અડકતા નથી પણ તે જ લોકો ક્રિશ્ચિયનોમાં વટલાઈ જરા હુશિયાર થઈ બહાર આવે છે એટલે તેની સાથે બેસવા ઉઠવામાં બાદ ગણાતો

નથી. આ લોક રીવાજોને લોકો સાથે રહેનારાઓએ માન આપવું તે યોગ્ય છે.

આવક અનુસારે ખર્ચ કરવો-૧૨.

ભરણુ પોષણુ કરવા લાયક, સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રી, માતા, પિતા ભાઈ, બહેન, અને કુટુંબી વર્ગ ઇત્યાદિ પરિવારના ખર્ચમાં, પોતાના ઉપલોગનાં સાધનોમાં દેવ અતિથી આદિ-ઓના પૂજનમાં અને દીન, દુઃખી આદિના ઉદ્ધારાદિ સંબંધી દાનમાં જે કંઈ ખર્ચ કરવામાં આવે તે સર્વ ખર્ચ આવકને અનુસારે જ કરવો જોઈએ.

આવકનાં સાધનો ખેતી, જમીન, વ્યાપાર, કર, નોકરી, પશુ-પાલન, વ્યાજ અને હુન્નર ઉદ્યોગ, કળાદિ વિગેરેમાંથી જે આવક આવતી હોય તેના ચાર લાગ પાડવા. તેમાંથી એક લાગ નિધાન કે ખજાના તરીકે રાખી મૂકવો. તે ખર્ચ જરૂરિયાતવાળા કે કોઈ આકૃત કે વિપત્તિવાળા પ્રસંગે ઉપયોગમાં આવે.

એક લાગ વ્યાજાદિ કાર્યમાં રોકવો, જેમાંથી ચાલુ આવક આવ્યા કરે. વ્યાપારાદિ કાર્યમાં નુકશાન ગયું હોય કે ખેતી પ્રમુખની આવક કોઈ પ્રસંગે ન આવી હોય તો તેમાંથી જોટ પુરી પાડી શકાય. એક લાગ ભરણુ-પોષણુ કરવા લાયક કુટુંબીઓ અને પોતાના ઉપલોગના સાધનમાં વાપરવો, અને એક લાગ ધર્મ રસ્તે ઉપયોગી કાર્યમાં ખર્ચવો. આ વિધિ જેઓને ખર્ચ પૂરતી આવક છે એટલે

ચાર લાગ થઈ શકે તેના જેટલી મિલકત ધરાવનારા જે હોય તેવાઓને માટે છે. જેને ઓછી આવક હોય તેણે તે પ્રમાણે ખર્ચ કરવો, અને જેને ઘણી આવક હોય તેવા ધનાઢ્યોએ તો આવકમાંથી અરધો ભાગ પરોપકારના કાર્યોમાં ખર્ચવો. અને તેથી પણ વધારે દ્રવ્ય પોતાની પાસે હોય તો ઈચ્છાનુસાર વધારે પણ ધર્મમાર્ગે ખર્ચ કરવો. ધનવાનનો ગુણ ધનાઢ્યતા છે પરસ્પર બંને ગુણ વિનાના મનુષ્યોનો ત્યાગ અને ધન એ વિડંબના પાત્ર છે.

થોડી આવક છતાં વધારે ખર્ચ કરવાથી, જેમ રોગ શરીરને દુર્બળ કરી નાંખે છે. તેમ તે વૈભવમાં ખાલી થયેલો મનુષ્ય દુનિયાના સર્વ વ્યવહારને માટે અસમર્થ બને છે. છેવટે દુઃખી થાય છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, ‘જે મનુષ્ય પોતાના લાભ, વ્યયનો એટલે આવક તથા ખર્ચનો વિચાર કર્યા સિવાય વૈશ્રમણ (કુબેર)ની માફક દાન આપે છે. ખર્ચ કરે છે, તે મનુષ્ય થોડા જ દિવસોમાં અહીં જ વૈ-શ્રમણ-નિશ્ચિ લિધુક જેવી દશાને પામે છે. અર્થાત્ તેને ભીખ માંગવાનો વખત આવે છે તેમ જ વિશેષ પૈસાપાત્ર થઈ જે મનુષ્ય દાનાદિ ધર્મમાં પોતાના દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરતો નથી તે લોકોમાં નિંદાપાત્ર થાય છે. ધનના મોહમાં આર્તધ્યાન કરી તે ઉપર મૂર્છા રાખી, ધન ઉપરની આશક્તિને લીધે વિશેષ કર્મબંધ કરી દુર્ગતિમાં જાય છે. આ ધન કે પૃથ્વી તેની સાથે જતી નથી તે કેવળ તેના પાપનો ભાગીદાર થાય છે. અને તે ધનનો ઉપલોગ કોઈ ભાગ્યવાન જીવ કરે છે. આવક

વિના હદ ઉપરાંત દાન દેનાર કે ખરચ રાખનાર માણસના પણ ભુરા હોલ થાય છે. માટે આવકને અનુસારે ખરચ રાખવો. તેથી મનની સ્થિતિ ઘણી શાંત રહે છે. હાથવોચ-વાળું આર્ત્તધ્યાન થતું નથી. શાંતિવાળું જીવન ધર્મપ્રાપ્તિને લાયક બને છે.

ધન અનુસારે વેશ રાખવો-૧૩.

પોતાની પાસે જેટલી આર્થિક સ્થિતિ હોય એટલે પોતે જેટલો ધનવાન હોય તેના પ્રમાણમાં, પોતાની ઉંમરના પ્રમાણમાં, પોતાના હોદ્દા પદવી કે અધિકારના પ્રમાણમાં, અને દેશ, કાળ, જાતિ, ઇત્યાદિની અનુસારે વેશ પહેરવો. ઘણા થોડા જ દ્રવ્યવાળો મનુષ્ય ધનાઢ્યના જેવાં વસ્ત્રો કે અલંકારો ધારણ કરે તો લોકોના મનમાં તેના સંબંધમાં હલકા વિચારો બંધાવાનું કારણ મળે છે. કાંતો લોકો તેને ઉદ્ધત ગણશે. વ્યભિચારી ગણશે. દીવાળીયો ઠરાવશે કે અયોગ્ય-નાલાયક કે મૂર્ખ સમજશે. લોકો તેના સંબંધમાં વાતો પણ કરશે કે આના ઘરમાં સારી રીતે ખાવાનું પણ સાધન નથી અને આવાં વસ્ત્ર અલંકારો પહેરે છે તો જરૂર કોઈની ચોરી કરીને લૂંટીને, વિશ્વાસઘાત કરીને, થાપણ ઓળવીને કે બેન દિકરીની મિલકત ઉચાપત કરીને લાંબો હશે. એટલું જ નહિ પણ રાજ પ્રમુખ આગળ પણ કોઈ ચાડી ખાઈને તેને દંડાબ્યાનો પ્રસંગ પણ અનુભવાવશે. કોઈના ઘરમાં ચોરી થઈ હોય તો પણ તેના ઉપર શકા જવાનો પ્રસંગ બનશે.

ધનાઢય મનુષ્ય ગરીબને લાયકનો વેશ પહેરે તો લોકો તેની હાંસી કરશે. તેની કૃપણતા ને લોભવાળી વૃત્તિને ધિક્કારશે. કોઈ તેને નુકશાન જવાની શંકા કરી અત્યારની નિર્ધનતાનો નિશ્ચય કરશે અને તેને લઈ તેના ચાલુ વ્યાપાર-વ્યવહારાદિને નુકશાન પહોંચશે, ગરીબ-કંગાળ જેવા વેશને લઈ તે ધનાઢય કોઈ સ્થળે ગરીબની માફક આદર સત્કાર નહિ પામતાં અપમાન પણ પામશે.

ઉંચા હોદ્દા ઉપર રહેલા મનુષ્ય પણ હલકા વેશથી સામાન્ય મનુષ્ય તરફથી પણ આદરસત્કાર નહિ પામે. અમુક અધિકારી વર્ગ કે પદવી ધારણ કરનાર મનુષ્ય પણ તેને લાયક વેશના અભાવે સામાન્ય માણસની પંક્તિમાં ગણાશે. તેને લઈ તેના વ્યવહારમાં ખલેલ પહોંચવાનો સંભવ છે તેમજ હલકી પંક્તિનો માણસ મોટા અમલદાર અધિકારી કે પદવી ધરની છાપો લઈને-તેની માફક વેશ પહેરીને ફરતો હશે તો ઠગાઈના આરોપસર તેને નુકશાન ખમવું પડશે. અવિદ્વાન છતાં વિદ્વાનનો વેશ કે આડંબર ધારણ કરનાર મનુષ્ય, તેવી વિદ્વતા પ્રગટ કરવાના પ્રસંગે અપમાન પામશે.

વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચેલ પુરુષ કે સ્ત્રી યુવાન અવસ્થાને લાયકનો વેશ પહેરશે તો લોકોમાં હાંસીપાત્ર થવા સાથે હલકી જાતની શંકાના કારણરૂપ બનશે. કાળા વાળને ઘોળા ન થવા દેવા માટે પ્રયત્ન કરનારા કે ઘોળાવાળાને કાળા કરવા પ્રયત્ન કરનારા, વૃદ્ધાવસ્થા આવ્યા છતાં યુવાન બન-

વાનો પ્રયત્ન કરનારા અને ગરીબ છતાં ધનાઢ્યતાનો દેખાવ કરનારા મનુષ્યો કસોટીના ખરા પ્રસંગે તેમાં નિષ્ફળ નિવડવાથી નિંદાપાત્ર થવા સાથે આખરૂં, દેહ ધન અને વ્યવહારને મોટું નુકશાન પહોંચાડે છે. લોકોમાં નિંદાપાત્ર બનેલા મનુષ્યો ધર્મ માટે પણ અનઅધિકારી થાય છે. ધર્મના અર્થે જીવોએ તો ખીલકુલ ઉફ્લટ વેશ ન જ પહેરવો. સાદું અને સરલ જીવન જેટલું ઉપયોગી નિવડે છે. તેટલું આડંબરવાળું જીવન ઉપયોગી નથી નિવડતું.

દેશના અનુસારે વેશ રાખવો. જે દેશમાં વિશેષ ઠંડી પડતી હોય ત્યાં અમુક જ વેશ પહેરવાનો આગ્રહ કરનારાના શરીરને મોટું નુકશાન પહોંચે છે. અથવા ગરમ દેશમાં ઠંડા પ્રદેશનો વેશ પહેરવાથી પણ તેવું જ નુકશાન થવા સંભવ રહે છે. એક જ દેશમાં જુદી જુદી ઋતુઓના પ્રસંગે વેશમા ફેરબદલો કરવો પડે છે, અથવા વિવાહ કે શોકના પ્રસંગોને અનુસરીને વેશમાં ફેરફાર કરવો પડે છે. તેમ ન કરનારના વ્યવહારને નુકશાન પહોંચે છે. અથવા પોતે જેવી જાતિમાં ઉત્પન્ન થયો હોય તે જાતિની સાથે દરેક વ્યવહારના પ્રસંગે રહેલા હોવાથી તેના વિરુદ્ધ વેશ ધારણ કરવાથી તે જાતિદ્વારોની અવકૃપા કે પોતા તરફ બેદીલી વહોરી લેવી ન પડે તેવો વેશ રાખવો. મતલબ કે દરેક સ્થળે અવસર જોઈ, લાભલાભનો વિચાર કરી વેશ ધારણ કરવો. તેમાં આગ્રહ રાખનારને વિના પ્રયોજને હરકતો ઉભી થાય છે.

બુદ્ધિના આઠ ગુણવાળા થવું-૧૪

સાંભળવાની ઇચ્છા, સાંભળવું, ગ્રહણ કરવું, ધારી રાખવું, તર્ક કરવા, વિપરિત ઉલટા સુલટા વિતર્કો કરવા, વસ્તુનું જ્ઞાન કરવું, ચોક્કસ નિશ્ચય કરવો, આ બુદ્ધિના આઠ ગુણ છે. આ સાંભળવાદિના આઠ ગુણ વડે જેણે પોતાની બુદ્ધિને તિક્ષણ-તીવ્ર ધારવાળા હથીયાર માફક બનાવી છે તે બુદ્ધિના પ્રકર્ષવાળો મનુષ્ય નિરંતર વિચારપૂર્વક પૂર્વાપર લાલાલાલનો વિચાર કરીને પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે. તેને લઈને તે કોઈ સ્થળે સ્થળના નહિ પામતાં પોતાના ગમે તેવા કઠણ કાર્યમાં પણ વિજયી નિવડે છે. બુદ્ધિવાળાં મનુષ્યો જ લાલાલાલને, કર્તવ્યકર્તવ્યનો, હિતાહિતનો વિચાર કરી શકે છે, અને તેથી જ કોઈ પણ સ્થળે તે દુઃખનો ભાગી થતો નથી. તે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય દેશ, કાળ, શક્તિ વગેરેને સમજી શકે છે જેમકે હું કોણ છું? કાળ કયો છે? મારા સહાયક મિત્રો કોણ છે? દેશ કયો છે? મારી શક્તિ કેટલી છે? આવક અને ખર્ચ મારે શું છે? હું કયા વ્યવહારને કે ધર્મ સ્થાનને લાયક છું? અમુક કાર્ય પાર પાડી શકીશ કે કેમ? વગેરે કાર્યોનો બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરી પછી પ્રવૃત્તિ કરનાર હોવાથી તેનો વ્યવહાર સુખમય થાય છે.

બુદ્ધિ એ ગ્રાધારું ખડગ હોય તેવી છે. તેને કયે રસ્તે વાપરવી? તે તેના નિત્યના કર્તવ્ય, આજીવનના સંયોગો અંતરની લાગણીઓ, ખાળપણના સંસ્કારો, અને ધાર્મિક ઝનુનતા ઉપર આધાર રાખે છે. ઘઉંની કણીકની માફક

બુદ્ધિને પણ જેમ કેળવો તેમ તે કેળવાય છે. તેના આઠે ભેદો-સાંભળવા આદિ છે તેનો વ્યવહાર માર્ગે અને પરમાર્થે એમ બન્ને સ્થળે ઉપયોગી બની શકે છે વ્યવહારનું સાંભળવું, ગ્રહણ કરવું, ધારી રાખવું, તર્ક કરવા, વસ્તુનું જ્ઞાન કરવું, અને તે સંબંધી નિશ્ચય કરવો. તેમાં જેમ બુદ્ધિનો ઉપયોગ થાય છે. તેમ જ ધર્મ સાંભળવાની ઇચ્છા ધર્મ સાંભળવો ધર્મ સાંભળીને ધારી રાખવો, તે સંબંધી પૂર્વાપર વિરુદ્ધતા આવતી હોય તેમાં તર્કો કરવા, ઉલટા સુલટા વિતર્કો કરવા, અન્વય વ્યતિરેકપણે વિતર્કો કરવા, આત્મ વસ્તુનું જ્ઞાન કરવું અને આ તત્ત્વ કે કર્તવ્ય આમ જ છે તેનો નિશ્ચય કરવો. આ પ્રમાણે વ્યવહાર અને પરમાર્થના બન્ને માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ બુદ્ધિથી થઈ શકે છે, માટે બુદ્ધિને સારી રીતે કેળવવી તિક્ષ્ણ કરવી. જેથી વ્યવહાર માર્ગ અને પરમાર્થનો માર્ગ સુગમ થવા સાથે જિંદગી સુખમય થઈ પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે.

ધર્મ નિરંતર સાંભળવો-૧૫

બુદ્ધિના આઠ ગુણમાં સાંભળવાની વાત આવી ગઈ છે, તે સામાન્ય હોવાથી, વિશેષ પ્રકારે ધર્મ સાંભળવાની ખાસ જરૂરિયાત છે તે બતાવવા માટે આ ગુણ જુદો બતાવ્યો છે. નિરંતર ધર્મ સાંભળવો. ધર્મ સાંભળવાથી પરમાર્થના માર્ગમાં જાણવા લાયક શું છે? ત્યાગ કરવા લાયક શું છે? અને અંગિકાર કરવા લાયક શું છે? ઇત્યાદિકનું જ્ઞાન થાય છે. ધર્મ સાંભળવાથી મનની મલીનતા ઓછી થાય

છે. હૃદય કોમળ અને છે આત્મિક લાવની લાગણીઓ ઉત્તેજિત થાય છે. મન સ્થિરતા પામે છે. નિરંતર ધર્મશ્રમણ કરવાથી ઉત્તરોત્તર ગુણની અધિક પ્રાપ્તિ થાય છે. ઘણા લાંબા વખતથી જડમૂળ ઘાલીને પડેલી મલીન વાસનાઓ અને વિકારી પ્રવૃત્તિઓમાં સુધારો થાય છે. ધર્મ શ્રવણના અભાવથી ઉત્તમ ભૂમિકામાંથી નીચા પડાય છે. અથવા તેમાં શિથિલતા આવે છે નદન મણિયારની માફક ધર્મથી કે કર્તવ્યથી ભ્રષ્ટ પણ થવાય છે. વિવિધ પ્રકારની વ્યવહારિક પ્રપંચ જાળમાં વ્યગ્ર થયેલો જીવ ધર્મ શ્રમણ કરવાથી જ જાગૃત રહે છે. અને મેળવેલ આત્મગુણ ટકાવી રાખે છે.

શિષ્યની પરીક્ષા કરવા માટે એક વખત એક ગુરુએ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેલા શિષ્યને પ્રશ્ન કર્યો કે તમે મારી પાસે નિરંતર ધર્મ શ્રવણ કરવા શા માટે આવો છો ? ધર્મને માર્ગે ચાલવાનો રસ્તો આ પ્રમાણે છે, એમ તમને એક વખત જણાવી દીધું છે. હવે તમે તમારી મેળે તમારે રસ્તે ચાલ્યા કરો. શિષ્યે ઉત્તર આપ્યો ગુરુજી ! આપનું કહેવું યોગ્ય છે, અને તેમ થવું જોઈએ, પણ વ્યવહાર પ્રપંચની ઉપાધી જાળ એવી શું ચવાણ લેતી છે કે તેમાં આ ધર્મ-શ્રવણની અસર કાયમ ટકી રહેતી નથી. અમારો સંસાર વ્યવહારનો સંબંધ સર્પ અને નોળિયા જેવો છે. એક સર્પ અને નોળિયો આપસમાં લડતા હતા. તેમાં સર્પે નોળિયાને અનેક સ્થળે દંશ દીધા. તેના ઝેરથી વ્યાકુળ થયેલ નોળિયો સર્પને પડતો મૂકી પોતાની શુદ્ધિમાં આવી અમરવેલ નામની ખુદીને સુંઘવા લાગ્યો. કહે છે કે,

“ નોળિયાની ગુફામાં એક એવી ખુટ્ટી થાય છે કે, તેને સુઘવાથી સર્પનું ઝેર ઉતરી જાય છે. ” આ ખુટ્ટી સુઘવાથી સર્પનું ઝેર ઉતરી ગયું. પાછો સર્પની સાથે લડવા લાગ્યો. વળી ઝેર ચડી જતું તો ગુફામાં જઈ ખુટ્ટી સુઘી આવતો હતો, આમ આ ખુટ્ટીની મદદથી નિર્વિષ થતા નોળિયાએ છેવટે સર્પને મારી નાંખ્યો અને નિર્ભય થયો.

સંસાર વ્યવહારના પ્રપંચો સર્પ જેવા છે. જીવ નોળિયા જેવો છે. સંસાર વ્યવહારના પ્રપંચ રૂપ સર્પ સાથે રહેતાં, આ જીવરૂપ નોળીયાને કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ, અજ્ઞાનાદિ રૂપ ઝેર ચડી જાય છે. ગુફા રૂપ ધર્મ સ્થાનમાં રહેલી સદ્ગુરુના ઉપદેશ રૂપ અમરવેલ સુઘવાથી તે વ્યવહાર પ્રપંચમાં લેપાવારૂપ સર્પનું ઝેર ઉતરી જાય છે. ત્યારે ફરી પાછા વ્યવહાર પ્રપંચ સાથે યુદ્ધમાં ઉતરે છે અને તેનું ઝેર ચડતાં જ પાછા ગુરુના ઉપદેશ રૂપ અમરવેલ સુઘવા માટે ધર્મસ્થાનરૂપ ગુફામાં આવવું પડે છે. આ અમરવેલ સુઘવા માટે નોળિયાને ત્યાં સુધી ગુફામાં આવવાની જરૂર પડે છે કે જ્યાં સુધી વ્યવહારસર્પનું કામ, ક્રોધાદિરૂપ ઝેર ન ચડી શકે. અથવા તે ખુટ્ટીની મદદ સિવાય પોતે ઝેર ઉતારી શકે તેવું સામર્થ્ય પોતામાં જ પ્રગટ થાય. તે પછી ખુટ્ટી સુઘવાની જરૂર રહેતી નથી. સંસાર વ્યવહારની ઉપાધીમાં જ્યાં સુધી ફસાવાનું ચાલુ છે. આત્મ જ્ઞાનનું સામર્થ્ય પોતામાં પ્રગટ નથી થયું ત્યાં સુધી જ ધર્મ શ્રવણ કરવાની મનુષ્યોને જરૂર છે, પૂર્ણ જરૂર છે.

ગુરુએ સાબાશી આપી કહ્યું, શિષ્ય ! તમારું સમજવું ખરોખર છે. મનુષ્યને ધર્મ શ્રવણ કરવાની અવશ્ય જરૂર છે, વ્યવહાર પ્રપંચ વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય નથી, તેમાંથી ખચવા અને પોતાનું લક્ષ બિન્દુ બગૃત રાખવા ધર્મ શ્રવણની જરૂર છે.

અજીર્ણ થતાં ભોજન ન કરવું-૧૬.

અજીર્ણ થતાં ભોજનનો ત્યાગ કરવો, જમણું ભોજન ખરોખર પાચન ન થયું હોય તેવામાં અનુકુળ સ્વાદિષ્ટ ભોજન મળી આવે ત્યારે જીહ્વા ઇન્દ્રિયને સ્વાધિન નહિ રાખનાર મનુષ્ય તે ભોજન કરે છે અને જઠરાગ્નિની મંદતાને લઈ, તે ભોજન પાચન ન થતાં અજીર્ણતાનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે.

અજીર્ણની પરીક્ષા છ પ્રકારે થાય છે. પુઠના ભાગથી છુટતો પવન દુર્ગંધવાળો જણાય, વિષ્ટામાંથી ખરાબ ગંધ આવતી હોય, વિષ્ટાનો ભેદ થયેલો હોય એટલે ખંધાયા વિનાનો થોડો થોડો ભાંગ્યો તુટ્યો ઝાડો આવતો હોય, શરીર ભારે થયેલું જણાય, ખાવા પીવા ઉપર અરૂચી થતી હોય અને મોંઢામાંથી નીકળતો ઉર્ગાર (ઓડકાર)નો પવન ગંધાતો હોય, આ છ અજીર્ણના ચિન્હો છે. છ માંથી એકાદ પણ લક્ષણ હોય તો અજીર્ણ થયું છે એમ સમજવું. અજીર્ણ થયું હોય તે વળતે આહાર લેવાથી અજીર્ણમાં વધારો થાય છે, તેથી આમ વાયુ વિગેરેની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેમાંથી બુદ્ધા બુદ્ધા રોગો ઉત્પન્ન થાય છે.

ઉપવાસ કરવાથી અજીર્ણ દૂર થાય છે. અજીર્ણ થયું હોય ત્યારે આહાર ન કરવો. પણ સારી રીતે પીવું, તેથી નહિં પાચન થયેલ ખોરાક આ પાણીથી તથા ભૂખ્યા રહેવાથી પાચન થઈ જશે. મનુષ્યોના ઘણા ખરા રોગો સંખંધી ખારીકાઈથી તપાસ કરવામાં આવે તો તેનો મોટો ભાગ અજીર્ણના રોગથી જ થયેલો હોય છે નિયમસર ઉપવાસો કરવાથી ઘણા ઉદર (પેટ)ના રોગો દૂર થઈ શકે છે. જેઓ મહીનામાં બે, અર્થાત્ પન્નર દિવસે એક ઉપવાસ કરી લે છે તેઓના શરીરમાં પ્રાચે ભાગ્યે જ રોગ થવા પામે છે. આ શરીર તંદુરસ્ત રાખવા માટે ઉપવાસ ઘણો અકસીર ઉપાય છે. પણ તે તેની મર્યાદામાં થાય તો જ ઉપયોગી છે. કાલે ઉપવાસ કરવો છે, એમ ધારી સાંજે જો વિશેષ આહાર કે સ્નિગ્ધ-ભારે આહાર ખાવામાં આવે છે તો જે અજીર્ણ મટાડવાનો કે રોગો દૂર કરવાનો આશય ધારવામાં આવે છે તે ફળીભૂત થતો નથી, કેમકે તેથી તો ઉપવાસને દિવસે જઠર આ વધારાના કે સ્નિગ્ધ આહાર પચાવવાનું કામ કરશે. એટલે જે પન્નર દિવસનો ક્યારે એકઠો થયેલો છે તે તો કાયમ ખન્યો જ રહેશે માટે આગલે દિવસે રોજની માફકસાદું અને થોડું લોજન કરવું અને બીજે દિવસે ઉપવાસ કરવો તેથી શરીરની પ્રકૃતિમાં સારો સુધારો થશે.

શરીરની સુધારણા કરવા માટે અને મનની લાગણીઓને શાંત રાખવા માટે સાત્વિક ખોરાકની મનુષ્યોને જરૂર છે. દૂધ, ઘી, ચોખા, ઘઉં, મગ, તુવેર, પાકાફળ, મેવા વગેરે

સાત્વિક ખોરાક છે. તે પણ પાચન થઈ શકે તેટલો થોડો લેવો જોઈએ.

મદિરા, માંસ, મરચાં ઇત્યાદિ તામસી ખોરાક છે તે સિવાય વચલા ભાગનો જીવાર, ખાજરી, કઠોળ ઇત્યાદિ રાજસીક ખોરાક છે. સાત્વિક ખોરાકથી બુદ્ધિ સતેજ અને પ્રકૃતિ શાંત રહે છે રાજસીક ખોરાકથી વિષય વાસનાને દિત્તેજન મળે છે. તામસીક ખોરાકથી કૃરતા, નિર્દયતા, અને ક્રોધાદિકની ઉત્પત્તિ થાય છે.

યોગ્ય અયોગ્ય ખોરાકની અસર માનસિક વિકારોમાં સુધારો કે બગાડો કરવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. સુખ શાંતિના ઇચ્છુક મનુષ્યોએ સારી રીતે પાચન થયા પછી અને તે પણ સાત્વિક આહાર લેવાની ઘણી જરૂર છે. તેનાથી રોગ, આળસ પ્રમાદ થવાનો ઘણો ઓછો સંભવ છે.

પ્રકૃતિને અનુકૂળ અવસરે ભોજન કરવું—૧૭.

વિધિથી નિર્ણય કરેલો ભોજન કરવાનો વખત આ પ્રમાણે છે. આડા કે પેશાબની બાધા હાજન ન હોય, દૃઢ્યમાં ઉત્કટ રાગદ્વેષાદિ ન હોય, વાત, પિત્ત, કફાદિ નિયમિત રીતે પોતપોતાને સ્થાને હોય, ઓડકારનો વાયુ સ્વચ્છ હોય, ભોજનને અનુકૂળ સૂર્યનાડીમાં (જમણા નાસિકાના છિદ્રમાં) પવન ચાલતો હોય. જઠરાગ્નિ પ્રદિપ્ત થયેલો હોય, ઇન્દ્રિયોમાં પ્રબળ વિકાર ન હોય, શરીર હલકું હોય (પેટમાં ભાર કે બોજો જાણતો ન હોય) આવે વખતે ભોજન કરવું તે ભોજન કરવાને અનુકૂળ વખત ગણાય છે.

કોઈની સાથે લડ્યા હોય કે કોઈ કયોં હોય તો જ્યાં સુધી તે કોઈ શાંત ન થાય ત્યાં સુધી ભોજન ન કરવું અથવા ખાવાના વખતે કે ખાતાં ખાતાં કોઈ ન કરવો. તે અવસરે જો ભોજન કરવામાં આવે છે તો તે ભોજન ઝેર જેવું થઈને પરિણમે છે. કાંતો તાવ આવે છે પાચન થતું નથી, કે ઉલટી થાય છે પણ હરકત થયા સિવાય રહેતી નથી.

વળી ઘણા થાકીને આવ્યા હોય ત્યારે તરત પાણી પીવું નહિ કે જમવા બેસવું નહિ. તેમ કરવાથી પણ તાવ કે ઉલટી વિગેરે થવા સાથે અનેક રોગ થવાનો સંભવ છે. માટે વિશ્રાંતિ લીધા પછી પાણી પીવું કે ભોજન કરવું.

શુધા લાગ્યા સિવાય જમ્બેલું અમૃત પણ વિષરૂપે પરિણમે છે. આથી એ નિશ્ચય જણાવાય છે કે સારી રીતે ભુખ લાગી હોય ત્યારે ભોજન કરવું. કકડીને શુધા લાગી હોય ત્યારે જમ્બેલું ભોજન ઘણું સહેલાઈથી પચી શકે છે તપાવેલા લોઠાના ગોળા ઉપર પડેલાં પાણીનાં બિન્દુઓ તરત જ શોષાઈ જાય છે. તપેલી જમીન ઉપર પડેલું વરસાદ કે બીજું પણ પાણી થોડા વખતમાં સુકાઈ જાય છે. તેવી જ રીતે જ્યારે જઠરાગ્નિ પ્રદિપ્ત થયેલી હોય તે અવસરે ખાધેલો ખોરાક તરત જ પાચન થઈ જાય છે. પાણીની જરૂરિયાત સર્વ કોઈને પડે છે પણ હૃદયી વધારે પાણી આવતાં કે વરસતા જમીન તથા બીજા આદિ સર્વને નુકશાન થાય છે. વધારે પાણીથી જમીનમાં વાવેલા બીજ પણ સડી જાય છે, જો કે પાણીથી જ બીજને પોષણ મળે છે. તથાપિ પ્રમાણથી

વધારે પાણી આપતાં બીજનો સર્વથા નાશ થાય છે. તેવી જ રીતે મનુષ્ય આદિ પ્રાણીઓને લોજનની જરૂરિયાત તો હોય છે જ, પણ પહેલાનો જમેલો ખોરાક પચી ગયા પછી જ તેની જરૂર છે. સારી રીતે જીખ લાગે ત્યારે જ તે ઉપયોગી છે. તે સિવાય જીવનના પોષણ ભૂત તે ખોરાકથી પોષણને બદલે પ્રાણ ખોવાનો પ્રસંગ બને છે. પ્રમાણથી અધિક પાણીથી બીજનો નાશ થાય છે, તેમ પ્રમાણથી અધિક ખોરાક ખાવાથી જઠરાગ્નિ ખુઝાઈ જાય છે.

જેમ અગ્નિમાં લાકડાં નાંખવાથી અગ્નિ વધારે પ્રદિપ્ત થાય છે, કેમકે લાકડાંએ અગ્નિનો ખોરાક છે અને પછી આપણે અગ્નિ પાસેથી યોગ્ય કામ કરાવી શકીએ છીએ. તો પણ હૃદયથી વધારે એટલે અગ્નિ ઉપર વધારે લાકડાંનો ઢગલો કરવામાં આવે તો લાકડાંને બાળવાને બદલે ઉલટો અગ્નિ ખુઝાઈ જશે, અને આપણું ધારેલું કામ તેથી સિદ્ધ થઈ નહિ શકે. તેમ જ લોજન એ જઠરાગ્નિ (જે પેટમાં રહેલી છે તે)નો ખોરાક છે તે પ્રમાણથી અધિક પેટમાં ભરવાથી (જઠરાગ્નિ ઉપર નાંખવાથી) જઠરાગ્નિ ખુઝાઈ જાય છે, તેમ યત્તાં અનેક પ્રકારના રોગાદિ ઉપદ્રવો શરીરમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને શરીર દ્વારા આપણે જે કામ લેવાનું છે તે થઈ શકતું નથી પણ અટકી પડે છે.

લોજન કરવાવાળાએ કાળની પણ અપેક્ષા રાખવી. જેમકે ગ્રીષ્મ ઋતુ, વર્ષા ઋતુ અને શીયાળાની ઋતુ આ ઋતુઓમાં ઉનાળાના વખતમાં ઘણું પાણી પીવામાં આવે છે તો થોડું

ખાવું જોઈએ તેથી લોજન, પાન આદિ સુખે જરૂર છે પાચન થાય છે. તથા વર્ષા ઋતુમાં સાધારણ રીતે લોજન તથા પાણી લેવું. જેમ પેટનો છટ્ટો લાગ ઉભો રહે. શીયાળામાં ટાઢના વખતમાં લોજન તેટલું જ કરવું પણ પાણી ઓછું પીવું.

આવી જ રીતે ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ પણ લોજનમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર છે. રૂક્ષ, સ્નિગ્ધ અને શિશિર એમ ત્રણ પ્રકારના ક્ષેત્રો હોય છે. તેમાં રૂક્ષ ક્ષેત્ર સોરઠ દેશ આદિમાં લોજન વધારે ખાવામાં આવે છે. છતાં ઉદરનો છટ્ટો લાગ ન્યુન રહે તેટલું લોજન કરવું. સ્નિગ્ધ ક્ષેત્ર કે જ્યાં આબુ-ખાબુ પાણી ઘણું ભરાઈ રહેતું હોય તે, ત્યાં પ્રમાણપેત આહાર કરવો. જેથી સુખે જરી શકે. તેમ જ શિશિર ક્ષેત્ર કે જ્યાં ઘણી ઠંડી પડે છે તે કાશ્મીર આદિના પ્રદેશો. ત્યાં સુખે અન્ન પાચન થઈ શકે તેટલું જ ખાવું.

લોજનનું પ્રમાણ પોતાની જઠરાગ્નિનું બળ આ બન્ને પ્રમાણવાળાં હોવા છતાં તેવા દેશોમાં તેટલો આહાર કેઈને પાચન ન થઈ શકે એમ બને છે, માટે તેણે તેટલા લોજન પાનાદિ કરવું જોઈએ કે જેથી તેનું સુખે પાચન થઈ શકે.

વળી કેટલાએકને અત્યંત સ્નિગ્ધ જ આહાર સુખે પરિણમે છે. કેટલાકને લુપ્તો આહાર પાચન થઈ શકે છે, અને કેટલાકને મધ્યમ આહાર પાચન થઈ શકે છે, તો તેમણે તેથી વિરુદ્ધ લોજનની પ્રવૃત્તિ ન રાખવી.

વળી કેટલાકને વિરુદ્ધ દ્રવ્ય જેમકે ખટાશ અને મિઠાશ,

આદિનો સંબંધ પણ સુખકારી થાય છે, ત્યારે કેટલાકને તે દુઃખરૂપ થાય છે. એમ સાત્ત્વના અનેક પ્રકાર છે.

વળી દ્રવ્યમાં પણ ભેંસતું દુધ દહિં ભારે છે. ગાયનું દુધ, દહિં હલકું છે. ખાંડ ખાદ્ય, દધિ, ઓદન આદિ પદાર્થો પોતાની પ્રકૃતિ, જઠરનું ખળ, દેશ અને કામ ઇત્યાદિને જાણીને તથા વાત પિત્તાદિના પ્રકોપ કરનારા પદાર્થોને ધ્યાનમાં લઈને જે ભોજન કરે છે તેને ઔષધનું કાંઈ પ્રયોજન રહેતું નથી. મતલબ કે તેનું શરીર નિરોગી રહે છે.

શાસ્ત્રમાં કહે છે કે, ‘મનુષ્યોએ સાત્ત્વિક આહાર લેવો અને પ્રમાણોપાત આહાર લેવો અને ત્યાં સુધી ઓછો ખોરાક લેવો. તેમ કરનારને વૈદની જરૂર પડતી નથી, કેમકે તે પોતે જ પોતાનો વૈદ બને છે.

આવો આહાર પણ પ્રકૃતિને અનુકુળ હોય તે જ લેવો જોઈએ. પ્રકૃતિને અનુકુળ ખોરાક શરીરને પુષ્ટ બનાવે છે. પ્રકૃતિ વિરુદ્ધ આહાર ઘણા થોડા વખતમાં જ શરીરમાં વિકૃતિ-વિકાર કે રોગ ઉત્પન્ન કરે છે.

શાસ્ત્રમાં આ દૃષ્ટાંતો સંભળાય છે કે પુંડરીક રાજ ભોટા રાજ્ય વૈભવનો ત્યાગ કરી અઠમ (ત્રણ ઉપવાસને) પારણે પ્રકૃતિ વિરુદ્ધ ઘેંસ છાસ જેવા પ્રાકૃત આહારનું ભોજન કરવાથી રોગ આતંકથી પીડાવા લાગ્યો, અને સફલાવનામા ત્રીજે દિવસે મરણ પામ્યો. આ પુંડરીક રાજનું શરીર રાજ પ્રકૃતિને અનુકુળ હોવાથી અને ઘેંસ છાસ જેવા તુચ્છ હલકા આહારની તેણે ટેવ ખાડેલી ન હોવાથી એટલે તેવા આહાર

રને અનુકુળ શરીરની પ્રકૃતિ બનાવેલી ન હોવાથી આ દેહનો વખત આવ્યા પહેલાં ત્યાગ કરવો પડ્યો. આજ રીતે ઘણા જ હલકા આહારને પાચન કરવાની પ્રકૃતિવાળા શરીરને ધારણ કરનાર કંડરિક મુનિ સાધુપણું મૂકી રાજ્યમાં પાછો આવ્યા પછી પ્રકૃતિ વિરુદ્ધ ભારે પાચન ન થઈ શકે તેવો તામસીક આહાર કરવાથી ઘણો જ માંદો પડ્યો અને વિવિધ પ્રકારનાં રોગોનો અનુભવ કરી ત્રીજે જ દિવસે મરણ પામ્યો. આ માટે જ જ્ઞાની પુરુષો કહે છે કે, ‘ પ્રકૃતિને અનુકુળ આહાર, પાણી લેનાર મનુષ્ય શરીરે સુખી રહે છે. અને પ્રકૃતિ વિરુદ્ધ આહારાદિ લેનાર મનુષ્ય સદા રોગી બને છે, રોગી મનુષ્ય ધર્મ અને વ્યવહાર બંને સાધવાને અયોગ્ય બને છે. માટે ખરી ભૂખ લાગી હોય તે અવસરે પ્રકૃતિને અનુકુળ આહાર લેવો. ધીમે ધીમે થોડા થોડા અભ્યાસથી પ્રકૃતિ વિરુદ્ધ આહારને પણ અનુકુળ બનાવી શકાય છે.

પરસ્પર બાધા ન આવે તેમ ત્રણ વર્ગનું સાધન કરવું-૧૮.

ધર્મ અર્થ, કામ, આ ત્રણ વર્ગ છે. જેના વડે આત્માનો અભ્યુદય થવા સાથે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય તે ધર્મ.

જેના વડે વ્યવહારના સર્વ પ્રયોજન સરલ થવા સાથે સિદ્ધ થાય તે અર્થ, જેના વડે સર્વ ઇંદ્રિયોની તૃપ્તિ થાય, અથવા સર્વ ઇંદ્રિયોને પ્રીતિ થાય તે કામ. આ ધર્મ, અર્થ, કામને અન્યોઅન્ય એક બીજા વર્ગથી બાધા, ખીડા ન થાય તેવી રીતે ગૃહસ્થોએ વર્તન કરવું જોઈએ.

ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી ધર્મ, અર્થની ઉપેક્ષા કરી કેવળ મદ્રિયોને તૃપ્ત કરવારૂપ કામમાં જ જે મનુષ્યો આશક્ત થાય છે તેઓ આ ભવમાં અને ભવિષ્યમાં દુઃખી થાય છે. તેઓના ધન, શરીર અને ધર્મનો નાશ થાય છે. વિષયોની આશક્તિને લીધે ધન ઉત્પન્ન કરી શકાતું નથી. કદાચ ધનવાન હોય તો પણ બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તિની માફક તેના શરીર અને ધર્મનો નાશ થાય છે. શરીરને કદાચ ઔષધાદિ પ્રયોગોથી જીવન પર્યંત નિરોગીપણે ટકાવી શકાય (જુઓ કે તેમ બનવું સર્વથા સંભવિત નથી) તો પણ વિષયાશક્ત જીવોમાં ધર્મપ્રાપ્તિ તો ન જ હોય. એક ધર્મનો નાશ થતાં ધર્મનાં (પુન્યના) મૂળમાંથી ઉત્પન્ન થતાં ધન તથા કામનો અવશ્ય નાશ થવાનો જ. પૂર્વજીવં પુન્ય નાશ પામ્યું એટલે તે દુઃખી થવાનો જ, કારણ કે નવીન ધર્મોત્પત્તિનો (પુન્યનો) માર્ગ તેણે આંહી જ બંધ કરી દીધો છે.

ધર્મ અને કામ બંનેનો ત્યાગ કરી એકલું ધન ઉપાર્જન કરવાથી તે જીવ કેવળ કષ્ટનો ભાગી થાય છે. ધન નાશ પામે છે. આંહી મૂકી જવું પડે છે અથવા તેના ભોક્તા બીજાઓ થાય છે. ધર્મ ઉપાર્જન કરાતો નથી, અને પાપ ભોગવવાનું તો તેના જ માથે આવે છે. આ દુનિયામાં તેવા મનુષ્યો કેવળ મનુરી કરનારા અથવા કષ્ટ કરી ધન ઉપાર્જન કરી તેનું રક્ષણ કરનારા ચોડીદારની જ ગરજ સારે છે. કારણ કે નથી તો તેણે પોતાના ઉપભોગમાં તે ધન લીધું કે નથી તેનાથી કોઈ પરોપકારનાં કે ધર્મનાં કાર્ય થયાં.

ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવું અને કેવળ ધર્મનું સેવન કરવું

એ પણ બીજા પુરુષાર્થ સાથે વિરોધ ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ છે. એકલા ધર્મનું સાધન તો ત્યાગીઓ માટે જ છે તેમને પણ ઉદર પોષણ માટે થોડો ઘણો પ્રયત્ન તો કરવો પડે છે, પણ તે મુખ્યતાએ ગૃહસ્થના જેવો નથી. અથવા ગૃહસ્થાશ્રમને આધારે તે આશ્રમનો નિભાવ ચાલતો હોવાથી તેમને મુખ્યતાએ ધર્મ સાધનનો પુરુષાર્થ હોય છે. તેઓ વ્યવહાર પ્રપંચના બંધનોથી અલગ થયેલા હોવાથી તેમને કેવળ ધર્મ સાધન અડચણ કરતી નથી.

ધર્મને બાધા પહોંચાડી ગૃહસ્થોએ અર્થ અને કામનું સેવન કરવું તે પણ યોગ્ય નથી. બીજને ખાઈ જનાર ખેડુત જેમ બીજ વિના ભવિષ્યને માટે દુઃખી થાય છે તેમ ધર્મરૂપ બીજનું ભક્ષણ કરનાર અર્થાત્ મનુષ્યોને ભવિષ્યમાં ધર્મ વિના કાંઈ પણ સુખ મળતું નથી. તેઓ દુઃખી થાય છે. જે મનુષ્યો ભવિષ્યના સુખમાં વિરોધ ન આવે તેવી રીતે આ લોકના વ્યવહાર માર્ગનો અનુભવ કરતા રહે છે. તે જ ખરેખર સુખી ગણાય છે.

અર્થને બાધા પહોંચાડી (એટલે ધન ઉપાર્જન કરવાનું મૂકી દઈ) જે મનુષ્યો ધર્મ અને કામનું સેવન કરે છે. તેઓ દેણાદાર થઈ દુઃખી થાય છે. ધીરનાર કોઈ ધીરતો નથી, અને પાસે કાંઈ ધનનું સાધન હોતું નથી. નવું ઉત્પન્ન કરતો નથી એટલે તેનો વ્યવહાર દુઃખરૂપ થાય છે. ભૂખ્યે મરવાનો પ્રસંગ આવે છે.

કામને બાધા પહોંચાડી જેઓ અર્થ ઉપાર્જન કરે છે

અને ધર્મનું સેવન કરે છે, તેના ગૃહસ્થાશ્રમનો નાશ થાય છે. પુત્રાદિ સંતતિ વિના જતે દિવસે તેના વંશનો અભાવ થાય છે. તેનો વ્યવહાર માર્ગ ખંધ થઈ જાય છે.

અર્થ કામને હાનિ પહોંચાડી જે ધર્મની જ ઉપાસના કરે છે તેણે તો ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરી ચતિ ધર્મ-સાધુ-પણું અંગીકાર કરવું તે જ યોગ્ય છે. પણ ગૃહસ્થાશ્રમ કરવો તે યોગ્ય નથી. ઘરમાં રહેવું અને ગૃહસ્થાશ્રમનો આદર ન કરવો એથી તો ઘરનાં મનુષ્યો સાથે વિરોધ ઉભો થવાનો સંભવ છે. વૃદ્ધાવસ્થા કે નિવૃત્તિપરાયણ થવાના અનુકૂળ સાધનોને લઈ, તથા ત્યાગ માર્ગ ગ્રહણ થઈ ન શકે તેવા કારણોને લઈ, ઘરનાં મનુષ્યોની અનુકૂળ લાગણીને લઈને ધર્મપરાયણ થઈ ઘરમાં રહેવાનું અને તો કેાઈ જાતની અગવડ જેવું નથી.

આવી જ રીતે તાદાત્વિક, મૂળહર અને કદચને વિષે પણ ધર્મ, અર્થ કામને બાધા થવાનું સુલભ છે.

પૂર્વાપર કાંઈ પણ વિચાર કર્યા સિવાય ઉત્પન્ન થતાં દ્રવ્યનો જોડે માર્ગે વ્યય કરનાર મનુષ્ય તાદાત્વિક કહેવાય છે.

પોતાના પૂર્વજે, પિતા, પિતામહ ઇત્યાદિના સંચય કરેલા ધનનું જે મનુષ્ય અન્યાયથી ભક્ષણ કરે છે. તેમાં નવીન વધારો કર્યા સિવાય પૂર્વનું મેળવેલું બાધા કરે છે તે મૂળહર કહેવાય છે.

જે મનુષ્ય પોતાના નોકર ચાકરાદિ તથા સ્વજન,

કુટુંબીઓ ઇત્યાદિને પીડા ઉત્પન્ન કરી, અનેક કરે નાંખી અન્યાયથી પ્રજાને લૂંટીને, હેરાન કરીને, ખોટી રીતે દંડીને, પોતે દુઃખી થઈને પૈસો એકઠો કરે છે. પણ પોતાના કે પરના ઉપયોગમાં આવે, સ્વ-પરનું લલુ થાય તેવા કામમાં તેનો થોડો પણ વ્યય કરતો નથી તે કદર્ય કહેવાય છે.

તાદાત્ત્વિક અને મૂળહરને ધનનો વિનાશ થવાથી ધર્મ તથા કામનો પણ વિનાશ થાય છે, તેથી તેનું કદ્યાણુ થતું અટકે છે. કદર્ય ધનનો સંગ્રહ કરે છે પણ તે લોભિષ્ઠ હોવાથી તેનું ધન, અન્ય રાજા, દામાદ, અને તસ્કર આદિના લંડારરુપ સમજવું. અર્થાત્ તે દ્રવ્ય, રાજા, દામાદ અને ત્રોરાદિના ઉપયોગમાં આવે છે, પણ ધર્મ અને કામના હેતુભૂત થતું નથી. આ ઉપરથી કહેવાનો આશય એ છે કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેનારા મનુષ્યોએ ધર્મ, અર્થ, કામને બાધા ઉત્પન્ન થાય તેમ વર્તન કરવું એ સર્વ પ્રકારે અયોગ્ય યાને અનુચિત છે.

દૈવ વશથી પરસ્પર બાધા થવાનો પ્રસંગ આવે તો ઉત્તરોત્તર બાધા પહોંચાડી પૂર્વ પૂર્વનું રક્ષણ કરવું, જેમકે કામને બાધા પહોંચે તો ધર્મ, અર્થનું રક્ષણ કરવું. કેમકે જો આ બેની હિચાતિ હશે તો કામનાં સાધનો ઉત્પન્ન કરવાં હુલ્લ નથી.

કામ તથા અર્થ બન્નેને કદાચ બાધા પહોંચે તો ધર્મનું રક્ષણ કરવું, કેમકે ધર્મ તે બન્નેનું મૂળ છે. ધર્મ હશે તો તે બન્નેની પ્રાપ્તિ સુલભ છે.

અતિથિઓ ચારિત્રમય-ઉત્તમ જીવન ગાળનારા છે. તેઓની સેવાલક્ષિત પોતાના ભલા માટે કરવી જોઈએ. તેની સેવાથી પુન્યાનુબંધી પુન્ય બંધાય છે. દુનિયાના વ્યવહારીક કે સાંસારિક કોઈ પણ પ્રકારની આશા કે ઈચ્છા સિવાય કેવળ કર્મ-ક્ષય નિમિત્તે-સંસારનો પાર પામવા માટે જ ગૃહસ્થોએ તેમની સેવા કરવી.

ખીજ વર્ગમાં આવેલા સાધુ પુરુષો સાદું જીવન ગુજરનારા દરેક ધર્મના ત્યાગીઓ હોય છે, છતાં તેમનામાં આત્મજયંતિ થયેલી ન હોય પણ વ્યવહારીક જીવન સારી રીતે ગુજરનારા હોય છે તેમનો સમાવેશ થાય છે. વળી તેમાં સમગ્ર શિષ્ટ લોકોને સમ્મત તથા વિશેષ પ્રકારે રાજ-દિકોને માન્ય હોય તેનો સમાવેશ પણ થાય છે તેઓને પણ યથાયોગ્ય દાનાદિ આપી સેવા કરવી.

શાસ્ત્રમાં પણ કહે છે કે, કોઈપણ ધર્મના ત્યાગીઓ પોતાને ઘેર લિક્ષા માટે આવ્યા હોય તો તેઓનું ઉચિત કાર્ય કરી આપવું, દાનાદિક આપવું, વળી રાજપૂજનીકનું વિશેષ પ્રકારે સાચવવું. તે સાધુઓના તરફ તમારી લાગણી ખરેખર ન હોય, તેમના ગુણ તરફ તમને પક્ષપાત ન હોય તથાપિ પોતાને ઘેર આવેલાં સાધુઓનું ઉચિત તો સાચવવું જોઈએ. તે ગૃહસ્થોનો ધર્મ છે, આચાર છે.

ઘેર આવેલાનું ઉચિત સાચવવું, દુઃખમાં આવી પડેલાઓનો ઉદ્ધાર કરવો, દુઃખી જીવોની દયા કરવી, તેમાં નાત, જાત કે ધર્મનો તફાવત ન ગણવો એ સર્વ દર્શન સંમત ધર્મ છે.

સમુદ્ર મર્યાદા મૂકતો નથી, પહાડો ચલાયમાન થતા નથી, તેવી રીતે ઉત્તમ પુરુષો કદી પણ ઉચિત આચરણનું ઉદ્ધંધન કરતા નથી આજ કારણથી જગતગુરુ શ્રીમાન તીર્થ કર દેવોએ પણ ગૃહસ્થાશ્રમમાં માતા, પિતાદિનું ઉચિત અભ્યુદયાનાદિ કરેલું છે, અને સંવત્સર-વર્ષ પર્યંત-સર્વ જીવોને ભેદભાવ વિના દાન પણ આપ્યું છે.

મોક્ષના ફળરૂપ દાન આપવામાં પાત્રાપાત્રની વિચારણા કરવાની છે એ વાત ખરી છે, પણ દયા કે અનુકંપા બુદ્ધિવાળું દાન તત્ત્વજ્ઞોએ કોઈપણ ઠેકાણે નિષેધ્યું નથી. ઉચિતતાનો વિચાર કોઈપણ સ્થળે ભૂલવા યોગ્ય નથી. એક બાજુ ઉચિતતા રાખવામાં-મૂકવામાં આવે અને બીજી બાજુ કરોડો ગુણો મૂકવામાં આવે, તેમાં ઉચિતતા વિનાના ગુણનો સમુદાય ઝેરની માફક અસર કરે છે. માટે ઉચિતતા સાચવવાની ગૃહસ્થોને ઘણી જરૂર છે.

આજ પ્રમાણે અભ્યાગતો, પોતાને દ્વારે કાંઈક સારી આશાથી આવી ચડેલા પંથીઓ, ભિક્ષુઓ, દુઃખીઓ વિશ્રામના અર્થીઓ, અન્ન, પાણી, વસ્ત્ર, ઔષધાદિના ઇચ્છકો વિગેરેની પણ ગૃહસ્થોએ ઉચિતતા સાચવવી. અન્નાદિ આપી શાંતિ પમાડવી. આ પ્રમાણે પરોપકારી જીવન ગુજરવાથી પોતામાં ધર્મપ્રાપ્તિની યોગ્યતા આવે છે.

અભિનિવેશ રહિત થવું-કદાચહ ન રાખવો-૨૦.

પોતાનું માનવું કે જોલવું અથવા આદરવું એ જોડું

આ પ્રમાણે અન્યોઅન્ય ખાધા સિવાય ત્રણે વર્ગનું સાધન કરવાની ગૃહસ્થોને જરૂર છે. તેમ કરવાથી આત્મ ધર્મની પ્રાપ્તિ સુગમ થાય છે.

અતિથિ સાધુ અને દીનજનોની સેવા કરવી-૧૯.

નિરંતર એક સરળી રીતે પવિત્ર ધર્માનુષ્ઠાન કરવાવાળા અતિથિ કહેવાય છે, તેઓને અમુક પર્વ, તિથિ કે ઉત્તમ દિવસ ઇત્યાદિનો વિભાગ હોતો નથી. જેમકે “આજે અમુક તિથિ છે માટે અમુક આરંભ ન કરવો. તપશ્ચર્યા કરવી. વિશેષ પ્રકારે ધર્મક્રિયા કરવી. આજે પર્વનો દિવસ છે માટે સારાં વસ્ત્રો પહેરવા, સારું ખાવું ઇત્યાદિ.

નિયમોની તેને જરૂરિયાત છે કે જેઓ આરંભ, પરિ-ગ્રહમાં આસક્ત થયેલા છે, અને કોઈ વાર પર્વે ધર્મની ક્રિયા કરે છે.

જે મહાત્માઓ નિરંતર પાપારંભથી દૂર રહે છે. નિર્મળ હૃદયથી નિરંતર ધર્માનુષ્ઠાન કરતા જ રહે છે. ઇન્દ્રિયદમન અને મનોનિગ્રહ સાધતા જ રહે છે. યથાયોગ્ય તપશ્ચરણુ નિરંતર ચાલુ જ રાખે છે. ઇચ્છાઓનો નિરોધ કરે જ જાય છે. જેને નિરંતર આત્મભાવમાં જ રમણતા હોય છે. ક્ષણે ક્ષણે પરભાવ-વિભાવદશાથી પાછા હઠે છે. કોઈ પણ જંતુને દુઃખ આપતા નથી, અન્યના અંતઃકરણને પોતા તરફથી જરા પણ આઘાત ન થાય તે માટે વિશેષ સાવધાન રહે છે. તેવા મહાત્મા અતિથિઓને સર્વ પર્વ અને તિથિ સરખા છે. આજે ઉપવાસ કરવો જ જોઈએ, આજે તો આમ થવું

જ જોઈએ વિગેરે નિયમો અતિથિઓને માટે નથી. કારણ કે તેઓ સ્વતઃ પોતાની મેળે જ જાગૃત થયેલા હોય છે. જેને અન્ય તરફથી જાગૃત કરવાની અપેક્ષા રહે છે તેને માટે નિયમિત નિયમોની જરૂરીયાત છે.

તિથિ, પર્વ મહોત્સાવાદિ જે મહાત્માએ ત્યાગ કરેલા છે તે અતિથિ છે. તે સિવાયનાને અભ્યાગત (લિક્ષા માંગનાર) સમજવા. ૧.

ઘણા લોકોમાં પ્રસિદ્ધિ પામેલા, સારા આચારવિચાર રાખનારા, લોકોમાં માનનીય, રાજ પ્રમુખને પૂજનીય, શિષ્ટાચારમાં ગણુવા યોગ્ય તેઓ સાધુ પુરુષો કહેવાય છે. ૨

ધર્મ, અર્થ, કામ ઇત્યાદિ કરવામાં જેઓ અશક્ત થયેલાં હોય છે, શરીરાદિની શક્તિ જેઓની ક્ષીણ થઈ ગઈ હોય છે. જેઓને આગળ પાછળ કોઈપણ જાતનો આધાર રહેલો જ નથી, જેની બીજી પણ ઇદ્રિયો નબળી પડી ગઈ છે કે ક્ષીણ થઈ ગઈ છે. તેવા અશક્ત મનુષ્યો દીન કહેવાય છે. તે અતિથિ, સાધુ અને દીનજનોને અન્ન પાણી, વસ્ત્ર, મુકામ, પથારી, ઔષધ અને પાત્ર (વાસણ) પ્રમુખ આવીને ઉપકાર કરવો તે સર્વને પહોંચી વળવાને તમારી આગળ પૂરતા સાધન ન હોય તો પણ થોડામાંથી પણ થોડું આપી યથા-યોગ્ય તેમની સેવા કરો.

સેવા કેવી રીતે કરવી? ઉત્તર એ છે કે યથાયોગ્ય ઉચિતતાનું ઉદ્ધાન ન થાય તેવી રીતે કરવી જોઈએ. અતિથિ, સાધુ અને દીનજનો એ ત્રણ વર્ગ છે. તેમાં પહેલા વર્ગના

છે, ભુલ ભરેલું છે, એમ અન્ય તરફથી યુક્તિ સહિત કહેવામાં આવે; અને પોતાના સમજવામાં પણ એ વાત બરાબર આવી જાય કે આ બાબતમાં મારી ભૂલ થાય છે, છતાં પણ “મારું બોલવું” અન્યથા કેમ થાય? હું જો મારી માન્યતા બદલાવીશ તો લોકો તે સંબંધી શું કહેશે? લોકમાં મારી હલકાઈ થશે. મારી આબરૂ જશે ” ઇત્યાદિ કારણોને લઈ જાણવા કે સમજવા છતાં પોતાનો હઠાચઢ કે દુરાચઢ છોડે નહિ તેને અભિનિવેશ કહેવામાં આવે છે. આવા કદાચઢથી પોતાને આત્મિક ગુણોનો કાંઈ પણ ફાયદો થતો નથી.

લોકો દુરાચઢી કે કદાચઢી કહી તેને ધિક્કારે છે, નવીન ગુણ કે શિક્ષાથી તે ખેનસીબ રહે છે. આ દુર્ગુણને લઈ સારા માણસો તેને યોગ્ય હિતશિક્ષા આપતા નથી. તેની આવી પ્રકૃતિને લઈ લોકો હિતશિક્ષા આપતાં અચકાચે છે. કદાચઢી મનુષ્યોની આગળ ઉત્તમ ગુણોનું દ્વાર સદાને માટે બંધ જ રહે છે. તેઓ લાયક થઈ શકતા નથી. તેની યોગ્યતા કે લાયકાતના ઉપર એક મજબુત આવરણનો પડદો આડો આવી પડે છે.

કદાચઢી મનુષ્ય બન્ને દુનિયાની ઉત્તમતાથી બ્રહ્મ થાય છે. સરલતા સિવાય કર્મ આવરણનો પડદો પાતળો થતો નથી. સરલ સ્વભાવવાળા મનુષ્યોને હિતશિક્ષા આપનારા ઘણા મળી આવે છે. સરલતાવાળા જીવોને હિતશિક્ષા ઘણી સહેલાઈથી પરિણમે છે. માટે કદાચઢ મૂંઝી દઈ સરલતાવાળા ધવું. યોગ્ય યુક્તિ પ્રમાણે સરલતાથી વસ્તુ તત્ત્વનો સ્વીકાર

કરવો, પણ પોતાની મતિ જ્યાં દોરાયેલી હોય ત્યાં કદા-
ચરૂથી ઘસડાઈ જવું નહિ. કહ્યું છે કે, ‘આચરૂ મનુષ્યો જ્યાં
પોતાની બુદ્ધિએ પ્રવેશ કરેલો હોય ત્યાં યુક્તિને ખેંચી
જાય છે, ત્યારે પક્ષપાત રહિત સરલ મનુષ્યની બુદ્ધિ તો
જ્યાં યુક્તિ જતી હોય ત્યાં જ પ્રવેશ કરે છે. અભિનિવેશ
વિનાનાં મનુષ્યો જ ધર્મ પ્રાપ્તિને યોગ્ય થાય છે.

ગુણને વિષે પક્ષપાત કરવો-૨૧.

ગુણી પુરુષોત્તમ બહુમાન કરવું, તેમની પ્રશંસા કરવી,
તેમના છતાં ગુણો અનેક મનુષ્યની જાણમાં આવે તેમ
દુનિયામાં ફેલાવવા, તેમને સહાય કરવી અનુકૂળતા પ્રમાણે
યોગ્ય સગવડો કરી આપવી, તેમના દેહાદિકત્તું રક્ષણ થાય
તેમ કરવું, ઇત્યાદિને ગુણનો પક્ષપાત કહે છે. ક્ષમા, નમ્રતા,
સરલતા, સંતોષ, સજ્જનતા, ઉદારતા, દાક્ષિણતા, સ્થિરતા
પવિત્રતા, ધર્મશીલતા, પરોપકારતા, નિરીહતા, આત્મરમણતા
ઇત્યાદિ ગુણો કહેવાય છે. આ ગુણો ગુણી (આત્મા) સિવાય
રહી શકતા નથી. એટલે ગુણનો પક્ષપાત કરવો એમ જે
ઠેકાણે કહ્યું હોય ત્યાં તેવા ગુણવાન મનુષ્યોને વિષે રાગ
કરવો એમ સમજવું.

ગુણ તરફ લાગણી ધરાવનારા મનુષ્યો ગુણવાન મનુષ્ય
તરફ આકર્ષાય છે. તેથી તેના સહવાસમાં તેઓ આવે છે.
અનુક્રમે તે ગુણીના ગુણોત્તમ અનુકરણ કરવા માટે પણ શક્તિ-
માન થાય છે. આ વાત તો નિર્વિવાદ છે કે ઇચ્છા પ્રમાણે
વહેલી કે મોડી મનુષ્યોની પ્રવૃત્તિ થાય છે સદ્ગુણની ઇચ્છા

હોવાથી મનુષ્ય સદ્ગુણી બને છે. અનુરાગ એક નળના જેવો છે.

પાણીની ભરેલી ટાંકીમાં નળ લગાડવાથી નળદ્વારા ટાંકીનું પાણી બહાર આવે છે તેને ઉપયોગમાં લઈ મનુષ્યો સુખી થાય છે. અર્થાત પાણીદ્વારા મળતા સુખનો અનુભવ કરે છે. તેવી જ રીતે ગુણી મનુષ્યરૂપ ટાંકીમાં ગુણાનુરાગ-ગુણના પક્ષપાતરૂપ નળ લગાડવાથી તે ગુણીમાં રહેલું ગુણરૂપ પાણી બહાર આવે છે, અને તે ગુણે ના અનુભવ કરી મનુષ્યો સુખી થાય છે.

આ દૃષ્ટાંતમાં વિશેષ તો એ છે કે ટાંકીમાંથી નળ દ્વારા નીકળતા પાણીમાંથી ટાંકી ખાલી થાય છે, પણ આ ગુણના પક્ષપાતરૂપ અપૂર્વ નળ છે કે તેમાંથી ગુણ લેવા છતાં પણ ગુણીના ગુણો ઓછા થતા નથી. આ તો હીપકના જેવો જ અનુભવ છે. એક હીવા ઉપરથી સો નવા હીવા પ્રગટાવી-સળગાવી દેયો-પણ પહેલા હીવામાંથી જરાપણ તેજ ઓછું થયા સિવાય સેંકડો હીવાઓ નવા પ્રગટાવી શકાય છે. તેમજ ગુણાનુરાગથી પોતે ગુણવાન થઈ શકાય છે, અને ગુણીમાંથી જરાપણ ગુણો ઓછા થતા નથી. ગુણનો પક્ષપાત કરવાથી મહાન્ પુન્યરૂપ વૃક્ષના ખીજને સિંચન કરાય છે. તે ખીજ ન્યારે વૃક્ષનું રૂપ ધારણ કરે છે ત્યારે તેમાંથી નિર્વાણ સુધીના ફળો પ્રગટ થાય છે. ગુણાનુરાગથી વ્યવહાર માર્ગ પણ સરળ થાય છે. અને ધર્મપ્રાપ્તિની યોગ્યતા આવિર્ભાવ પામે છે, પ્રગટ થાય છે. માટે અવશ્ય ગુણનો પક્ષપાત કરવો.

અયોગ્ય દેશ, કાળમાં ફરવું નહિ-૨૨.

વેશ્યાનાં નિવાસ કરવાનાં સ્થાન, જુગાર રમવાનાં ઠેકાણાં, દારૂનાં પીઠાંઓ, ચંડાળનાં ઘરો, માછીમાર અને કસાઈ ખાતાનાં મુકામો-ઈત્યાદિ સ્થળોએ વિચારવાન મનુષ્યોએ અને તત્ત્વના જાણુનાર ધર્માચાર્યોએ અયોગ્ય ગણેલાં છે. તથા મનુષ્યોને આજ્ઞા પણ કરી છે કે, ‘પોતાનું ભલું ઈચ્છનારા જીવોએ તેવે ઠેકાણે જવાનો બને ત્યાં સુધી પ્રતિબંધ રાખવો જોઈએ.’

ચંડાળનાં ઘરો, કસાઈખાનાં અને દારૂનાં પીઠાંઓ ઈત્યાદિ સ્થળે નિવાસ કરવાથી કે વારંવાર તે સ્થળે જવા આવવાથી હૃદય નિષ્કુર થઈ જાય છે. નિર્દયતાનું ખીજ વવાતું જાય છે. જીવોના વધ કરવાના બનાવો વારંવાર નજરે જોવામાં આવવાથી ધીમે ધીમે હૃદયની કોમળતા સાથે દયાળુ લાગણી ઊડી જાય છે. ફરતાનો નિવાસ હૃદયમાં થવા લાગે છે. તેવા સ્થાનોની પાસે રહેનારા કે નિરંતર તેવા સ્થળે ફરનારા માણસોના હૃદયની લાગણીઓ તમે ખારીકાઈથી તપાસશો તો તમને માલુમ પડશે કે પહેલાંના જેવી કોમળતા કે દયાળુ લાગણીઓ અત્યારે તેમનામાં ટકી રહી નથી. તે બાબતની સુગ પણ નજીવી જ થઈ ગયેલી હશે.

જુગારનાં સ્થાનોમાં નિરંતર જવા આવવાનું કરવાથી ધીમે ધીમે પોતાની ઈચ્છા જુગાર રમવા તરફ વધતી જાય છે. જુગાર એક જાતનો હરામ ચસકો છે. વિના મહેનતે એકદમ થોડા જ વખતમાં પૈસાવાળા થવાની ઈચ્છાથી હજારો

કુટુંબો પાચમાલ થઈ ગયેલાં અત્યારે નજરે દેખાય છે. જેમને ખાવાને અનાજ, પહેરવાને કપડાં તથા રહેવાને ઘર પણ રહ્યાં નથી. જુગારીઓને ભીખ માંગવાના કે આપઘાત કરવાના સંજ્યાખંધ દાખલાઓ મોટા મોટા શહેરોમાં તમને મલી આવશે. આવા નિષેધ કરેલાં અયોગ્ય સ્થાનમાં જવું તેઓની પ્રવૃત્તિ ઉપર લક્ષ આપવું અને તેવા હલકા મનુષ્યોના સહવાસમાં આવવું એ, તે તે દુર્ગુણોનું ખીજ છે, દોષોની મૂળ ઉત્પત્તિનાં કારણો છે. ગમે તેવા પણ દોષોની શરૂઆત ઘણાં નાના પ્રમાણમાં જ હોય છે, પણ તે જ શરૂઆત છેવટે મોટું ભયંકર રૂપ ધારણ કરે છે અને મનુષ્યોને પાચમાલ થવાનો વખત તેનાથી આવે છે.

દારૂના પીઠામાં ફરવાથી, સોખત પણ તેવા હલકા વિચારના માણસોની જ થવા સંભવ છે. સોખતની અસર ધીમે ધીમે થાય છે. અને છેવટે દુર્ગુણોમાં જીવે ફસાય છે, કોઈ મજબુત વિચારનો ધર્મિષ્ઠ જીવ કદાચ એવા વ્યસનમાં સપડાતો નથી તો પણ તે સ્થાન જ એવું છે કે તે સ્થાને જતાં દેખીને લોકોને વહેમ-કે શંકા આવ્યા સિવાય રહેતી નથી. વળી દારૂના પીઠામાં ફરનારા મનુષ્યો ભાગ્યે જ ઉત્તમ આચરણવાળા હોય છે. તેમના સહવાસથી લાંબા વખતે મનુષ્યો પોતાના છતાં ગુણો ભૂલી જઈ તેવા હલકા વ્યસનમાં ફસાઈ પડે છે.

વેશ્યાના મુકામોમાં વારંવાર જવા આવવાથી તેઓના હાવભાવ, ચેત, ચેષ્ટા, ચાળા વિગેરે જોવાથી મનુષ્યો પોતાના

સદાચારશ્રી બ્રહ્મ થયા સિવાય ભાગ્યે જ રહે છે. એક દુર્ગુણ અનેક દુર્ગુણોને મેળવી આપે છે. એક ભૂલ અનેક ભુલો કરાવે છે. વેશ્યાને ત્યાં જનારમાં અસત્ય બોલવાના, ચોરી કરવાના, પરસ્ત્રી ગમન કરવાના, વિશ્વાસઘાત કરવાના, દારૂ પીવાના કે તેથી પણ આગળના મોટા મોટા દોષો ઉત્પન્ન થવાનો અનેક પ્રકારે સંભવ રહે છે. તેથી મનુષ્ય અનેક વ્યસનોમાં જોડાય છે. છેવટે વ્યવહારના નીતિમાર્ગથી અને ધર્મના પવિત્ર માર્ગમાંથી પણ બ્રહ્મ થવાનો પ્રસંગ બને છે. લોકોમાં નિંદાપાત્ર થાય તે વાત તો જુદી જ રહી.

વિરુદ્ધ કાળમાં ફરવું તે પણ માણસના લલા માટે થતું નથી. રાત્રીના વખતમાં બહાર ભટકતા ફરવું, તેમાં પણ મધ્ય રાત્રીના વખતે એકલા ફરવું તે તો બહુ જોખમ ભરેલું છે. એ જ વિરુદ્ધકાળ કહેવાય છે. રાત્રીએ એકલા ફરતાં, ચોર, પરસ્ત્રી લપટ ઇત્યાદિની લોકોને શંકા થાય છે. તેમ રાજ તરફથી કે શત્રુ આદિથી પણ ઉપદ્રવ થવાનો સંભવ રહે છે. માથે ખોટા અપવાદો પણ આવે છે.

ઘરનાં કોઈ કામકાજ પ્રસંગે, કે ઘણી જરૂરીયાતવાળા પ્રસંગે બહાર રાત્રે જવું પડે તેને માટે આ વાત નથી. તે વખતે તો કોઈ સાથે હોય અગર પાસે દીવો-બત્તી હોય અથવા કોઈને બળર આપીને ગયા હોઈએ તો ઘણે ભાગે તેવી અડચણો આવવા સંભવ નથી. અથવા કોઈ દેશમાં લડાઈ ચાલતી હોય ત્યાંના રાજાએ હુકમ કર્યો હોય કે અમુક સ્થળે કોઈએ જવું નહિ, અથવા અમુક વખતે કોઈએ

બહાર નીકળવું નહિ, તો તે પ્રમાણે વર્તન ન કરે તો તે વિરુદ્ધ દેશ, કાળ ગમન કહેવાય છે. તેથી જીવનની તથા ધનમાલની હાનિ થવાનો પ્રસંગ આવે છે. આજ્ઞાભંગ કરવાથી રાજ દંડે છે. અથવા જસુસ (છુપા સમાચાર મેળવનાર) તરીકે સમજા દેહનો પણ વધ કરે છે ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારે વિરુદ્ધ કે નિષેધ કરેલા અયોગ્ય દેશ કાળમાં જવા આવવાનો ત્યાગ કરવો.

પોતાના બળનો કે નિર્બળતાનો વિચાર કરી
કોઈપણ કાર્ય કરવું-૨૩.

કોઈપણ કાર્યની શરૂઆત કરતાં પહેલાં તે કાર્ય કરવામાં પોતાનું સંપૂર્ણ બળ છે કે કેમ? તે કાર્ય પોતે પાર ઉતરી શકશે કે કેમ? તેનો વિચાર કરવો. મારા એકથી જ પાર પડી શકે તેમ છે? બીજાની મદદની જરૂર પડે તો મને મદદ કરવાવાળા કેટલા છે? તેઓ ખરે અવસરે મદદ કરી શકશે કે કેમ? તેઓ કદાચ ખરે અવસરે કોઈ કારણથી મદદ ન કરી શકે તો હું એકલો કેટલું કામ કરી શકું તેમ છું? આ ક્ષેત્ર તે તે કાર્ય પાર ઉતારવાને લાયક છે? આ વખતે આ ઋતુમાં તે કાર્ય કરી શકાય તેમ છે? તે કાર્યને લાયક કયું ક્ષેત્ર યોગ્ય છે? કયો કાળ અનુકૂળ છે? તેવું આરોગ્ય હું ધરાવું છું કે કેમ? મારામાં તેટલી હિંમત છે કે કેમ? ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારના વિચારો કરી પોતાને યોગ્ય જણાય કે જરૂર આ કાર્યમાં મને દ્વેષ મળશે તો તે કાર્યની શરૂઆત કરવી અને તે કાર્ય કરવામાં

પોતાની નિર્બળતા જણાય તો તે કામ બંધ રાખવું અથવા તેમાં કોઈની મદદ મેળવવી, અથવા અનુકુળ સામગ્રી મળી આવે ત્યાં સુધીને માટે તે કાર્ય બંધ રાખવું.

પોતાના બળનો વિચાર કર્યા સિવાય બળવાન સાથે વિરોધ કરતાં પ્રાણુ જોવાનો પ્રસંગ આવે છે. જેમ સિંહ વૃષા ઋતુમાં મેઘની ગર્જનાને સાંભળી, તેને પોતાનો વિરોધી સમજી, તેના સામી ગર્જનાઓ કરે છે. અને આકાશ તરફ ઉંચો ઉછળે છે. પરિણામ એ આવે છે કે આમ પછાડીઓ ખાઈને તથા ગર્જનાઓ કરીને સિંહ પોતાનો પ્રાણુ જોવે છે, આમ થવાનું કારણ પોતાથી અધિક બળવાન સામે વગર વિચારે વિરોધ કરવાનું છે.

સત્તાનીક રાજા ઉપર ચ ઉપદ્યોત્ત રાજા ચડી આવ્યો હતો. તેના ભયથી સત્તાણીક રાજા મરણ પામ્યો. તેની રાણી મૃગાવતીએ વિચાર કર્યો કે શત્રુ બળવાન છે. પતિ મરણ પામ્યો છે. કુંવર હજી બાળક છે. મારો દેશ નાનો છે. સૈનિક સામગ્રી પુરતી નથી. આ વખતે શત્રુના સામા થવાથી પોતાનો તથા પ્રજાનો નાશ થશે. પોતાની નિર્બળતા સમજી બળવાન શત્રુ સાથે નમ્રતાથી એવી રીતે કામ લીધું કે દેશનો બચાવ થયો. રાજ્ય પુત્રને જ મળ્યું, પ્રજાનું રક્ષણ થયું અને પોતાનું શીયળ-સતીપણું ટકાવી રાખ્યું. અને શત્રુ પરાભવ પામ્યો. આ સર્વ વિચારબળનું પરિણામ છે.

આ સંબંધમાં એક કદપીત પણ ઉપયોગી સમજવા લાયક દૃષ્ટાંત છે કે, પોતાથી અધિક બળવાન સાથે વચન માત્રથી પણ વિરોધ ઉત્પન્ન ન કરવો.

હિમાલયના પહાડ ઉપર એક શાદમલીનો વૃક્ષ મહાન વિસ્તારવાળો હતો. તેની શાખાઓ ચારે દિશા તરફ વિખરાયેલી હતી. છાયા, પત્ર, પુષ્પ અને ફળો વડે અનેક જીવોને વિશ્રાંતિના સ્થાનરૂપ તે વૃક્ષ હતું. હજારો પંખીઓ, અને સેંકડો ગમે તે પશુ તથા મનુષ્યો તેની સુંદર અને શિતળ છાયાનો આશ્રય લઈ શાંતી પામતા હતા. મુસાફરો, તપસ્વીઓ અને વનવાસીઓ પણ તેના ફળોથી ઉદરાગ્નિને શાંતિ આપતા હતા.

એક વખત નારદજી ત્યાં આવ્યા, વૃક્ષની રમણીયતા દેખી તેઓ ખુશી થઈ તે વૃક્ષને કહેવા લાગ્યા શાદમલી ! આ તારી વિશાળતા, રમણીયતા, મનોહરતા, તે જોઈ મને ઘણો આનંદ થાય છે. અનેક પશુ પક્ષીઓ વટેમાર્ગીઓ, તપસ્વીઓ અને વનવાસીઓ તારો આશ્રય લઈ આનંદ અનુભવે છે. તારા વિશાળ ડાળાં, પાખડાંઓ, વાયુએ લાંબા હોય તેમ જણાતું નથી. શું તારે પવન સાથે પ્રીતિ છે ? અથવા પવન શું તારો મિત્ર છે ? આ પ્રચંડ પવન થોડે દોટે રહેલા પર્વત ઉપરનાં વૃક્ષોને તથા પહાડનાં શિખરોને પણ તોડી નાખે છે અને તને કાંઈ નુકશાન ન કરતાં તારું રક્ષણ કરે છે. માટે મારું એમ માનવું છે કે તારી સાથે મિત્રાઈ રાખી પવન તારું રક્ષણ કરે છે એમાં કાંઈ શંકા લાગતો નથી.

વળી ‘હું તમારો છું.’ આ પ્રમાણે તું વાયુ આગળ નમ્રતા ધારણ કરે છે તેથી વાયુ તારું રક્ષણ કરે છે, તેથી જ તું આ પર્વત પર ટકી રહેતો છે.

આવા નારદનાં વચનો સાંભળી શાદમલીએ જવાબ આપ્યો, નારદ ! વાયુ મારો મિત્ર નથી. મારો બાંધવ નથી. મારો સ્નેહી નથી. તેમ તે મારો માલીક નથી કે જેથી તે મારું રક્ષણ કરે, વાયુ કરતાં મારું તેજ કે બળ વિશેષ સમર્થ છે. મારા બળ આગળ વાયુ કોઈ ગણતરીમાં નથી. પ્રચંડ વાયુને આવતો દેખી મારા બળથી હું તેને અટકાવું છું. આ પ્રભંજન (સર્વને ભાંગી નાખનાર વાયુ) મારાથી બહુવાર હારીને નાશી ગયેલ છે. વાયુના અત્યંત ક્રોધથી પણ હું ભય પામતો નથી.

નારદે કહ્યું, ‘શાદમલી ! તારું બોલવું મને ગર્વ ભરેલું અને વિપરીત લાગે છે વાયુ સમાન બળવાન મને કોઈ જણાતું નથી. તું તો વનસ્પતિ જ માત્ર છે. તું તેની ખરો-ખરી ક્યાંથી કરી શકે ? વાયુની મદદથી જ સર્વ પ્રાણીઓ પૃથ્વી ઉપર હાલવા, ચાલવા કે જીવવા આદિની ક્રિયાઓ કરે છે. તે અધિક થાય, કે સર્વથા બંધ થાય, તો જીવન ધારણ કરવું મુશ્કેલીવાળું થઈ પડે છે. તું તેનો સત્કાર કરતો નથી એટલી તારામાં દુર્બુદ્ધિ છે. તું નિર્બળ છે. અભિમાનથી ઉચ્છ્રંબલ છે. તારામાં સખળ નિર્બળતાનો વિચાર કરવાની બુદ્ધિ નથી. તારાં આ અભિમાની વચનો હું પવનને કહીશ.

આ પ્રમાણે શાદમલીને કહી નારદજી પવન પાસે આવ્યા અને શાદમલીનાં અહંકારી વચનો કહી સંભળાવ્યાં. વિશેષમા ઉમેયું કે તે વૃક્ષ તારું અપમાન કરે છે. તેણે તને ધિક્કાર-

વાળાં વચ્ચેનો કહ્યાં છે. તું તો સર્વમાં ઉત્તમ છે, મોટો છે, ક્રોધમાં ચમ સરજો છે.

નારદનાં વચ્ચેનો સાંભળી વાયુ તે વૃક્ષ પાસે આવ્યો. વાયુ કહે છે, ‘શાદ્મલી ! નારદજીની આગળ તેં મારી નિંદા કરી છે. હું તને ઝોળખું છું. હું મારો પ્રભાવ તને બતાવીશ મેં આજ સુધી કૃપાથી તારું રક્ષણ કર્યું છે. તારા પરાક્રમથી તારું રક્ષણ થયું નથી. તુ મારું અપમાન કરે છે. તેથી તને મારું બળ હું દેખાડીશ જેથી તારી માફક મારું કોઈ અપમાન ન કરે, અને તારા દષ્ટાંતથી બીજાને શીખામણ લેવાનું પણ મળી આવે.

આ વચ્ચે સાંભળી હસતાં હસતાં શાદ્મલીએ કહ્યું, ‘પવન ! તું ગમે તેટલો બળવાન હો, પણ તારાથી હું બીડતો નથી. તારા કરતાં હું વધારે બુદ્ધિવાન છું. બુદ્ધિ આગળ બળ નકામું છે. બુદ્ધિમાં બળવાન તે જ બળવાન છે. તું તારું સ્વરૂપ ખુશીથી બતાવ.’

પવને કહ્યું, ‘ભલે જો એમ જ છે તો કાલે સવારે હું તને મારું બળ બતાવીશ, એમ કહી વાયુ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.

વાયુના જવા પછી શાદ્મલી વિચારવા લાગ્યો કે, વાયુના બળ સાથે મારું બળ કાંઈ નથી. હું જે વચ્ચે જોડ્યો તે સર્વ મિથ્યા હતાં, વાયુની સાથે બાથ ભીડવાને હું સમર્થ નથી. હવે તો બુદ્ધિબળથી વાયુના ભયમાંથી મુક્ત થવા સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી.

આ પ્રમાણે વિચાર કરી ક્ષોભ પામેલા શાદ્મલીએ

પોતાની ડાળીઓ, શાખા, પાંદડાં, ડાળાં વગેરે પોતાની મેળે જ પાડી નાંખ્યા એમ ડાળાં, પાંદડાં વિનાના વૃક્ષે સવા-
રમાં કોઈ પામેલા સુલવાટા મારતા અનેક વૃક્ષોને ઉખાડી
નાખતા પવનને પોતાની આગળ આવીને ઉભો રહેલો દીઠો.
પવને શાદમલીની આવી સ્થિતિ જોઈ હર્ષથી હાસ્ય કરતાં
શાદમલીને કહ્યું, ‘શાદમલી ! તેં તારાં ડાળા પાખડાં કાપી
નાખવારૂપ કદ પોતાની મેળે જ અંગિકાર કર્યું’ છે. હું
પણ તને આવું જ કદ ઉત્પન્ન કરનારો હતો. તારા પોતાના
દુષ્ટ વિચારથી તું પોતાની મેળે જ મારા સામર્થ્યના વશમાં
આવી પડ્યો છે. તારા અભિમાનનું ક્ષણ તને મળી ચુક્યું
છે. મારા સામર્થ્યનો વિચાર ન કરતાં મારી સામે તેં બાથ
ભીડી, તેનું પરિણામ તેં પ્રત્યક્ષ અનુભવ્યું છે. તારા હાથે જ
તારો નાશ થયો છે, તારી સઘળી સંપત્તિનો જ તારા
અભિમાને જ નાશ કર્યો છે.

પવનના વચનો સાંભળી શાદમલી ઘણું શરમાયો પોતાના
વચનનો પ્રશ્નાત્તાપ થયો અને પોતાનું સામર્થ્ય વિચાર્યા
વિના મોટાં સાથે બાથ ભીડવાથી પોતાની સંપત્તિનો વિનાશ
થયો તેથી તેને ઘણું દુઃખ થયું, પણ તે અત્યારે તો નિરુ-
પયોગી જ હતું. હવે તે સંપત્તિ તરતમાં પાછી મળે તેમ
ન હતી. સંપત્તિહિન થયેલા વૃક્ષને ક્રીટકાર આપી પવન
ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.

બળવાન સામે અશક્તોએ-નિર્બળોએ-વિરોધ કરવાથી
તેનું પરિણામ વિપરીત દુઃખમય જ આવે છે. એમ જાણી
બુદ્ધિવાનોએ વિચારપૂર્વક કાર્યનો આરંભ કરવો.

પોતાની સખજાતનો કે નિર્જાતનો વિચાર પ્રથમથી જ સર્વકાર્યોમાં કરવો અને તે પ્રમાણે જ શરૂઆત કરવી. વેપાર, હુન્નર, ઉદ્યાગકળા, વિદ્યા ઇત્યાદિ જેટલાં જેટલાં વ્યવહાર ઉપયોગી જરૂરીઆતના કાર્યો છે તે સર્વે સ્થળે પોતાના બળાબળની વિચારણાની જરૂરીયાત છે. તેમ જ કોઈ વ્રતનિયમો લેવામાં, તપ કરવામાં કે ચારિત્રાદિ માર્ગનો સ્વીકાર કરવાનો હોય તે વખતે પણ પોતાની ઉંમર, તેને લાયક ક્ષેત્રો, તેમાં પોતાની મજબૂત લાગણી આબુખાબુના સંયોગો, અનુકુળ વખત ઇત્યાદિનો વિચાર કર્યા પછી તેની શરૂઆત કરવામાં આવે તો જ તેમાં વિજય મળે છે. નહિ-તર તેવા ઉપયોગી કાર્યોમાં પોતાના બળનો ઉપયોગ સારી રીતે કર્યા છતાં પણ પરિણામ યોગ્ય આવતું નથી. એટલું જ નહિ પણ થોડી ઘણી શક્તિ હોય તો તેનો પણ નાશ થાય છે અને લાવી ઉત્સાહ વિનાશ પામે છે. માટે જ વારં-વાર એજ જણાવવામાં આવે છે કે, ‘કાર્યની શરૂઆત પહેલાં તે કામ માટે પોતાની લાયકાત, અનુકુળતા અને મદદગાર શક્તિનો વિચાર કરવો. અથવા એકલા પોતાના સામર્થ્યનો પણ વિચાર કરવો. જેટલું પોતાનું બળ હોય તેટલા થોડા નાના પાયા પર શરૂઆત કરો તો હરકત નથી, પણ તેથી પ્રારંભેલ કાર્યનો પાર પામી શકશે તથા બીજા મોટાં કાર્ય કરવાનું પણ બળ તમારામાં પ્રગટ થશે.

વ્રતધારી અને જ્ઞાન વૃદ્ધ પુરુષોની સેવા કરવી-૨૪.

ઇદ્રિયોને જીતનારા અને મનને કાબુમાં રાખનારા મનુષ્યો

વ્રતધારી કહેવાય છે ઇચ્છાઓમાં ફસાઈ ન જવું પણ ઉલટી ઇચ્છાઓને પોતાને આધીન રાખવી તે જ વ્રત લેવાનું કૃણ છે. તેવા વ્રતધારી મનુષ્યોની સેવા કરવી.

આ વ્રતધારી મનુષ્યોની સેવા શા માટે કરવી ? તેનું કારણ એ છે કે તેઓ ઘણા જ ઉત્તમ આચરણોવાળા હોય છે. ઉત્તમ આચરણોથી આ દુનિયામાં સુખી થવાય છે. લોકો તેવા ગુણવાન ઉપર પ્રીતિ રાખે છે. આ દુનિયામાં કોઈ જાતના સુખની તેમને ઇચ્છા હોતી નથી. એક ઉદર નિર્વાહની જ તેમને જરૂરીયાત હોય છે અને તે પણ તેમના ઉત્તમ સંતોષવાળા ગુણને લઈ પૂર્વ કર્મના પ્રારબ્ધ અનુસારે મળી રહે છે. આ કારણથી તેઓ પોતાનું જીવન ઘણી ઉંચી જાતનું પવિત્રપણે ગાળે છે. તેમની સેવા કરવાથી તેમના ઉત્તમ ગુણો તરફ આપણી પ્રીતિ વધે છે. તેઓ આપણને યોગ્ય હિતે શિક્ષા આપે છે, નહારા દુર્ગુણોના દોષો ખતાવી તેઓ તેને દૂર કરવા ઉપદેશ આપે છે, તેમને સારા આચરણથી સુખી થતા જોઈ આપણને પણ સારા આચરણ રાખવાનું મન થાય છે, અને થોડે ઘણે ભાગે જ્યારે આપણે તે પ્રમાણે વર્તીએ છીએ ત્યારે આપણે પણ સુખી અને સંતોષી બનીએ છીએ. આ સર્વ ગુણ તે વ્રતધારી પુરુષોની સેવાનું જ કૃણ છે. આવા પુરુષોની સેવા કરવી એટલે શું સમજવું ? તેઓની આજ્ઞા માનવી, તેમના કહ્યા સુજબ ચાલવું, તેઓ આવતા હોય તો ઉભા થઈ, સામા જઈને માન આપવું, વિનય કરવો, તેમને પગે લાગવું, તેમની સાથે નમ્રતાથી બોલવું. તેઓ ત્યાગી હોય તો તેમને ખાવાપીવાનું વસ્ત્રો

અને મુકામ વગેરેની સગવડ કરી આપવી. ગૃહસ્થ હોય તો ઉભા થઈ જવું, નમ્રતાથી બોલવું ઇત્યાદિ વ્રતધારી સેવા ગણાય છે.

આવા વ્રતધારી ત્યાગી પુરુષો હોય, અથવા ગૃહસ્થના વ્રતો પાળનાર, તપશ્ચર્યાદિ કરનાર મનુષ્ય હોય છતાં તે જ્ઞાનવાન ન હોય તો તેની સેવાથી જે ફળની ઇચ્છા રાખીએ છીએ તે મળી શકતી નથી, કારણ કે જ્ઞાની પુરુષો ત્યાગ કરવા લાયક, ગ્રહણ કરવા લાયક અને જાણવા લાયક એમ ત્રણ પ્રકારના જ્ઞાનથી દુનિયાના સર્વ સુખ દુઃખના કારણોને જાણવાવાળા હોય છે. તેથી પોતે તે પ્રમાણે વર્તન કરે છે અને બીજાને પણ તેવો યોગ્ય માર્ગ બતાવે છે. ત્યારે આવા જ્ઞાન સિવાયના એકલાં વ્રતો કે તપશ્ચરણ આદિ ક્રિયા કરનારા જીવોને પોતાના કર્તવ્યનું જ જ્ઞાન ન હોવાથી બીજાને કેવી રીતે હિતોપદેશ આપી શકશે ? તેઓ જે વ્રતાદિ કે તપશ્ચર્યાદિ કરે છે તે પણ ઓધસંજ્ઞાએ (ઉંડી સમજણ વિના) અથવા આવતા ભવમાં કે આ ભવમાં સુખી થવા માટે કરે છે તેમને મન સુખી થવું એટલે પૈસો મળે, સ્ત્રી, પુત્રાદિ પરિવાર મળે, રાજ્ય વૈભવ મળે એટલું જ હોય છે. માટે વ્રતધારીઓ પણ જ્ઞાનમાં વૃદ્ધ થયેલા હોવા જોઈએ. તેમને જ્ઞાન પરિણમેલું હોવું જોઈએ.

જેમકે એકલી ક્રિયાવાળા વ્રતધારીઓ જ્ઞાનમાર્ગ ન જાણતા હોવાથી ઉપયોગી નથી તેમ એકલા પુસ્તકના જ્ઞાનવાળા જ્ઞાનીઓ પણ ઉપયોગી નથી. કારણ કે જેઓ સત્ય

અસત્યને જાણે છે. છતાં પોતે જ તે પ્રમાણે વર્તન કરતા નથી, તો તેનું જાણપણું શા કામનું? એકલા ભોજનને જાણવાથી પેટ ભરાતું નથી, પણ ખાવાથી પેટ ભરાય છે તેમ એકલા જાણવાથી ફાયદો નથી પણ તે પ્રમાણે ચાલવાથી ફાયદો થાય છે. માટે જ્ઞાનવાળા પણ વ્રતધારી ઉત્તમ આચરણવાળા હોય તેવા પુરુષોની સેવા કરવી. તેથી તેઓ પોતાનો અનુભવ આપણને સમજાવે છે. તેથી આપણને થોડા વખતમાં ઘણું જ્ઞાન સમજવા મળે છે કેમકે આખી જિંદગી પર્યાંત તેઓએ વાંચીને, સાંભળીને, અનુભવ કરીને જે જે નિષ્કૃતિ મેળવ્યા હોય તેવા નિષ્કૃતિ આપણે જાતે અનુભવવા બેસીએ તો ઘણું વખત લાગે છે. માટે તે સર્વ અનુભવો આવા ઉત્તમ જ્ઞાની વ્રતધારી પુરુષો પાસેથી પ્રથમ મેળવવા અને ત્યાર પછી વધારાના અનુભવ માટે નવો પ્રયાસ કરવો. આથી આપણી જિંદગીમાં આપણે ઘણું જાણી સમજી અનુભવી શકીએ તેમ બને છે.

જ્ઞાનમાં વૃદ્ધ પુરુષની સેવા કરવી એમ કહેવાનો હેતુ એ છે કે નવીન જ્ઞાન ભણનાર અને તેનો અનુભવ નહિ લેનાર પુરુષ પાસેથી આપણને સંતોષ થાય. પરિણામે સુખરૂપ નીવડે અને તેવા વિચારો કોઈ વખત બદલવા ન પડે તેવું પૂર્વાપર અવિરોધી જ્ઞાન નહિ મળી શકે. કેમકે હજી તેણે શરૂઆત કરેલી છે ત્યારે વૃદ્ધ અનુભવી પાસેથી જ્ઞાન ઘણી સહેલાઈથી મળી શકશે, કારણ કે તે સર્વ તેણે અનુભવ્યું છે. તેમની પરિણતિ ઠરેલ કે જામેલ હોવાથી તે સર્વ

જ્ઞાન તેમણે પચાવેલું હોય છે. ત્યારે આવી રીતે જ્ઞાનને નહિ પચાવેલા યુવક જ્ઞાનીઓ ઉછળતી પ્રકૃતિવાળા હોવાથી જ્ઞાનના અજીર્ણ થયેલા સ્વભાવવાળા હોય છે એટલે તેમની હિત શિક્ષાની ખરાખર અસર થતી નથી છતાં યુવાન જ્ઞાનીઓ ખદા એક સરખા નથી હોતા, યુવાન જ્ઞાનીઓ પણ કેટલાક શાંત પ્રકૃતિના ગંભીરતાવાળા અને જ્ઞાનની અજીર્ણતા થયા વિનાના હોય છે. એટલે જ એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે ઉમરમાં વૃદ્ધ નહિ પણ જ્ઞાનમાં વૃદ્ધ અને વ્રતધારી પુરુષોની સેવા કરવી તેઓનો યોગ્ય ઉપદેશ જન્મ મરણના દુઃખ ટાળવા માટે ફળ દાતા થાય છે. ત્યારે વ્યવહાર ઉપયોગી થાય તેમાં શી નવાઈ ?

પોષણ કરવા લાયકનું પોષણ કરવું—૨૫.

પોષણ કરવા લાયક માતા, પિતા, પત્નિ, પુત્ર, પુત્રી, વિધવા બહેન, નાનાભાઈઓ, અને બીજા પણ અશક્ત કુટુંબી વર્ગ, ઇત્યાદિને ગણવામાં આવે છે. પોષણ કરવું એટલે તેમને અનાજ, વસ્ત્ર, રહેવાનું મુકામ ઇત્યાદિ જોઈતી સગવડો પુરી પાડવી—મેળવી આપવી. પુત્રો નાના હોય ત્યારે તેઓનું પોષણ કરવું, અને મોટાં થતાં યોગ્ય વ્યવહારીક કેળવણી આપી, વ્યાપાર હુન્નર, ઉદ્યોગ કે તેવાં જ આજીવીકાનાં સાધનભૂત કામોમાં જોડી આપવા. પુત્રો પોતાની આજીવીકા ચલાવવાને લાયક થયા પછી તેનું પોષણ કરવાની ફરજ પિતાને માથે રહેતી નથી. પણ તે વૃદ્ધ કે મોટી ઉમરના અશક્ત માતાપિતાઓનું રક્ષણ કે પોષણ કરવાની

ફરજ પુત્રો પર આવી પડે છે. માબાપોએ પોતાની ફરજ અદા કરી પુત્રોને લાણાવી ગણાવી યોગ્ય વ્યવહારમાં આજીવીકાનું સાધન પોતે ચલાવી શકે તેવી સ્થિતિમાં લાવી મૂક્યા હોય તો પછી પુત્રો પોતાની ફરજ બજાવવાને ચૂકે તો તેના જેવો બીજો કૃતદાન કોણ ગણાય ? તેવી સ્થિતિમાં કદાચ માબાપો પુત્રોને કોઈ અગત્યના કારણસર કે લાચારીનાં કારણસર વ્યવહાર આદિ કરી ન શક્યા હોય તથાપિ પુત્રોએ તેમના પોષણ માટે પોતાની ફરજ બજાવતા કદાપિ પણ પાછા ન હઠવું જોઈએ કારણ કે જન્મદાતા તરીકે પણ તેઓ ઉપકારી છે.

વિધવા બહેન કે દુઃખી પુત્રી અથવા અશક્ત ભાઈઓ કે તેવાં જ કુટુંબી વર્ગનું પણ પોષણ કરવાની જરૂરીયાત છે. જે કુટુંબમાં પોતાનો જન્મ થયો છે, તે કુટુંબ પોતાની શક્તિ છતાં પણ ભોજનાદિ વિના દુઃખી થતું હોય તો તે ધરના શક્તિવાન આગેવાનને ઘણું જ શરમાવવા જેવું કે નીચું જોવાવનારું થાય તેનાથી બીજું અધમ કૃત્ય શું હોઈ શકે ? ધનાઢય ગૃહસ્થોએ, પોતાના કુટુંબને પોતાની જેવી સ્થિતિમાં લાવી મૂકવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કુટુંબની લાજ તે પોતાની લાજ આબરૂ છે. એક કુટુંબની નબળી સ્થિતિમાં બીજું ધનાઢય કુટુંબ મદદ કરતું રહે, તેને યોગ્ય રસ્તે ચડાવતું રહે તો તે કુટુંબો સારી સ્થિતિમાં ટકી રહે છે. નહિતર મદદના અભાવે ધીમે ધીમે બધા કુટુંબો પાચમાલ થઈ ગરીબ સ્થિતિએ પહોંચે છે.

વૃક્ષો પણ એકબીજાની ઓથથી જ ટકી રહે છે. એક

ખીજની છાયા પણ તેમને મદદ કરતી થઈ પડે છે. તે સિવાય મજબૂત પણ એકલા પડી ગયેલા વૃક્ષોનો લાંબા ગાળે પણ વિનાશ થયા સિવાય રહેતો નથી. તેમ જ આ કુટુંબો પણ મદદ વિના નિરાધાર થઈ અનુક્રમે છિન્ન લિન્ન થઈ નામશેષ થઈ જાય છે. માટે પોષણ કરવા યોગ્યને પોષણ આપવાની જરૂર છે જે ગૃહસ્થો આ ફરજ બજાવવામાં પાછા હોય છે, લોકોમાં તેમનો અવર્ણવાદ બોલાય છે, અપ-ચય ફેલાય છે, તેમની આબરૂ ઓછી થાય છે, લાયકાત નાશ પામે છે, પોતાના આશ્રિતોને ભૂખે મારવા કે ટળવળતા રાખવા, નજરે જેવાં તેથી દયાળુપણાની લાગણી ઉડી જાય છે. નિર્દયતા વૃદ્ધિ પામે છે. પોષક વર્ગના દુઃખી નિસાસાને લઈ તેવી જ નિર્દયતા પોતાના ઉપર પાછી ઘાત પ્રત્યાઘાતના નિયમ અનુસાર ઉતરવાનો પણ પ્રસંગ બને છે. આશ્રિતોનું પોષણ કરવું તે ઉત્તમ પુરુષોનું લક્ષણ છે.

આવી જ રીતે આશ્રિતોને નિરાધાર સ્થિતિમાં ટળવળતાં મૂંઝી ત્યાગ માર્ગ અંગિકાર કરવો તે પણ ત્યાગ ગ્રહણ કરનારની અયોગ્ય દશાને જ સૂચવે છે લોકોને અધર્મ પ્રાપ્ત કરવાના કારણરૂપ તે બને છે. ઉદરનિર્વાહના દુઃખને લઈ તે આશ્રિત વર્ગ ઉન્માર્ગે ચાલવાનું શરૂ કરે તો તેથી ધર્મની હેલના થાય છે. ત્યાગ માર્ગ ગ્રહણ કરવાની પ્રબળ ઇચ્છા હોય તો પણ પોતાને માથે આવી પડેલી ફરજ બજાવવા નિમિત્તે તેટલા વળત માટે પોતાની ઇચ્છાને ગોણું કરી (મુલતવી રાખી) નિરાધાર આશ્રિતોને ખાવા પીવા આદિની અનુકૂળતાનાં સાધનો મેળવી આપવા.

સમ્મતિથી ત્યાગમાર્ગ ગ્રહણ કરવો. કદાચ માતા, પિતા, સુશીલ સ્ત્રી આદિ અપંગ હોય, આંખે આંધળાં હોય અને તેમનું રક્ષણ કરનાર પોતા સિવાય અન્ય કોઈ ન હોય તો દિક્ષા લેવાનું બંધ કરીને પણ તેમની સેવા ભક્તિ કરવી અને ઘેર બેઠાં બેટલું સાધન બને તેટલું અધિક કરતા રહેવું, પણ તેમને નિરાધાર કરી, રખડતાં મુકી ત્યાગ માર્ગ લેવાથી પોતાનું કદી પણ કલ્યાણ થવાનું નથી. કારણ કે જે મનુષ્ય પોતાને માથે આવી પડેલી ફરજ બજાવવાનું પોતાનું કર્તવ્ય સમજતો નથી તે ત્યાગમાર્ગ લઈને પણ પોતાની ફરજ પુરે-પુરી કદી બજાવી શકવાનો નથી બીજાને ઉદ્દેગ ઉત્પન્ન કરનારને કોઈ સ્થળે સમાધિ (શાંતિ) મળતી નથી. ગમે તેવી મહેનતનાં કાર્ય કરીને પણ આશ્રિતોનું પોષણ કરવું જ બેઠ્યો. તેમજ પોતે જેનું રક્ષણ કરે છે તેઓ જે કાંઈ યોગ્ય કાર્ય કરી શકે તેવાં હોય તેમને કાંઈ પણ યોગ્ય કાર્ય ભજાવવું બેઠ્યો. નહિ તો તેઓની શક્તિ બહાર આવ્યા વિના દટાઈ જ રહે છે. અથવા પોતાની શક્તિનો તેઓ દુરુપયોગ કરે છે. તેવા માણસો પર કરેલો ઉપકાર અપકાર કરવા સરખો થાય છે. માટે તેઓ શક્તિવાળાં હોય તો યોગ્ય કાર્યમાં બેઠવાં અને તેની પોતે જાતે તપાસ રાખવી. કાર્ય કરવાને અશક્ત પોષ્ય વર્ગ હોય, અથવા માતાપિતાદિ વૃદ્ધાવસ્થાનાં હોય તો તેમને યથાયોગ્ય ધર્મકાર્યમાં યોજવા. તેઓ જેવી રીતે ધર્મકાર્ય કરી શકે તેવી જાતની અનુકુળતા કરી આપવી. ખરાબર ફરજ બજાવનાર સર્વ કાર્યને માટે લાયક ગણાય છે.

દીર્ઘ દષ્ટિ-૨૬.

કોઈપણ કાર્યની શરૂઆત કરતા પહેલાં આ કાર્યનું પરિણામ શું આવશે ? તેનો વિચાર કરનાર અથવા નહિ આવેલા પણ આવવાના સંભવવાળા ભય કે વિપત્તિમાંથી તેના પ્રતિકાર માટે અથવા ખચવા માટે આગળથી તૈયારી કરી રાખનાર મનુષ્ય દીર્ઘ દષ્ટિવાળો કહેવાય છે. પણ લાયક લાગ્યા પછી કુવો ખોદનાર મનુષ્ય મૂર્ખની જ ગણતરીમાં ગણાય પણ પાણી આવ્યા પહેલા પાળ બાંધનાર મનુષ્ય ડાહ્યો ગણાવા સાથે ભવિષ્યમાં સુખી થાય છે. વર્તમાન-કાળને ઓળંગીને ભવિષ્યકાળનો વિચાર કરવાવાળી લાંબી દષ્ટિથી યોગ્ય, અયોગ્ય, અર્થ, અનર્થ ઇત્યાદિનો નિશ્ચય કરવો જોઈએ. ભવિષ્યનો વિચાર નહિ કરનાર અને ભાવી પર આધાર રાખી વર્તન કરનારા દુઃખી થઈ વિનાશ પામે છે. પૂર્વાપર વિચારવાળી દષ્ટિથી મનુષ્યોએ કામ લેવું જોઈએ કે તે કામ માટે ભવિષ્યમાં પશ્ચાત્તાપ કરવાનો વખત ન આવે.

અનાગત કાળ સંબંધી કાર્ય માટે આગળથી ચેતીને કામ લેનાર તથા વર્તમાન, કાળમાં બુદ્ધિપૂર્વક વર્તન કરનાર આ બંને મનુષ્યો સુખી થાય છે, પણ જેઓ ભાવી પર આધાર રાખી કાર્યોકાર્યના પરિણામની દરકાર રાખ્યા સિવાય પ્રવૃત્તિ કરનારા છે તેઓનો તો વિનાશ જ થાય છે.

સમય આવ્યા પહેલા સાવધ રહેનાર અને સમય આવે ત્યારે જોઈતી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરનાર તે બંને સુખી થાય છે. પણ જે આજનું કામ આગળ ઉપર મુલતવી રાખનાર

આળસુ છે તેનો નાશ થાય છે. તે ઉપર એક સમજવા દૃષ્ટાંત છે કે, ‘એક પુષ્કળ જળવાળા પણ ઘણા ઉંડા નહિ તેવા જળાશયમાં ઘણા મત્સ્ય રહેતા હતા. તેમાં ત્રણ મત્સ્યો મિત્રપણે રહેતા હતા. તે ત્રણમાં એક દીર્ઘદષ્ટિવાળો હતો. આગળ લાવી શું થવાનું છે તે અગાઉથી નિશ્ચય કરી શકે તેવો હતો. બીજો મિત્ર વખત આંચે શું કરવું તેની તત્કાળ બુદ્ધિ સૂઝી આવે તેવી બુદ્ધિવાળો હતો. ત્રીજો દીર્ઘસૂત્રી એટલે હમણાં કરીશું, કાલે કરીશું, આગળ ઉપર કરીશું એમ આળસમાં વખત કાઢનાર પૂર્વાપર વિચાર વિનાનો હતો.’

એક વખત માછી લોકોએ મત્સ્ય પકડવા માટે પાણીના બંધ બાંધેલા હતા તે નીચાણના પ્રદેશ તરફ પાણી છોડી મૂકી વહેવરાવા માંડ્યા, તે જળાશયમાંથી પાણી કમી થતું જોઈને થોડા વખતમાં વિપત્તિ આવશે એમ ધારી દીર્ઘદષ્ટિવાળો મત્સ્ય પોતાના મિત્રોને કહેવા લાગ્યો કે, ‘મિત્રો ! આ બધા જળવાશી આપણા કુટુંબને માથે મોટું સંકટ આંચુ છે, માટે જ્યાં સુધી આપણે અહીંથી નીકળી જવાનો રસ્તો શોધાયો નથી, ત્યાં સુધીમાં આપણે ઉતાવળે બીજા નિર્ભય જગ્યાએ જઈને રહેવું યોગ્ય છે. જ્યાં સુધી અનર્થ પાસે આંચો નથી ત્યાં સુધીમાં જેઓ બુદ્ધિ વડે તેનો અટકાવ કરે છે તે લયમાં આવી પડતો નથી માટે આપણે બીજે સ્થળે ચાલ્યાં જઈએ.’

તે સાંભળી આળસુ દીર્ઘસૂત્રી મત્સ્ય જોલ્યો કે, ‘લાઇ ! તમે ઠીક કહો છો પણ આટલી બધી ઉતાવળ કરવાની કાંઈ

જરૂર નથી. હજી તો પાણી આ જળાશયમાં વિશેષ છે, માટે નિશ્ચિત થઈ રહ્યો.'

ત્યાર પછી સમય પ્રમાણે વર્તન કરનાર ખીજો મત્સ્ય જોલ્યો કે, 'જ્યારે સમય આવશે ત્યારે શું કરવું' જોઈએ તે બાબતમાં હું ભૂલ ખાનાર નથી તેથી મને કાંઈ હાનિ થવાનો સંભવ નથી.' માટે તમને ઠીક લાગે તેમ તમે કરો.

આ વાત સાંભળી મહાન બુદ્ધિશાળી દીર્ઘદષ્ટિ મત્સ્ય તે જળાશયમાંથી તે ચાલુ છોડી મૂકેલા પ્રવાહને માર્ગેથી નીકળીને ખીજા ઉંડા જળાશયમાં પોતાના કુટુંબ સાથે જઈને વસ્યો અને તે ઉપદ્રવવાળા સ્થાનનો ત્યાગ કર્યો.

પછી તે માછીમારોએ જોયું કે જળાશયમાંથી જળ વહી ગયું છે અને બાકી થોડા કાદવવાળા પાણીમાં ઘણા મત્સ્ય રહ્યા છે તેમ ધારીને તે મત્સ્યોને પકડી પકડીને બાંધવા માંડ્યા તે થોડાં પાણીવાળા જળાશયને તેમણે ડહોળી નાંખ્યું. તે વખતે ખીજા મત્સ્યો સાથે દીર્ઘસૂત્રી આગસુ મત્સ્ય પણ બંધનમાં આવી પડ્યો.

માછીમારોએ પકડીને દોરા વતી મત્સ્યોને બાંધવા માંડ્યા ત્યારે ખીજો સમય પ્રમાણે કાર્ય કરી જાણનાર મત્સ્ય પણ તે દોરી સાથે બંધાયેલા મત્સ્યોની વચમાં ભરાઈને મોઢા વડે દોરી મજબુત પકડીને ટીંગાઈ રહ્યો. પછી માછીમારો જ્યારે બધા મત્સ્યને બાંધી રહ્યા હતા ત્યારે તે જળને લઈને તેમણે જોયું તો સર્વને એક સરખા દોરીએ લટકાવેલા અને તેથી બંધાયેલા જોયા. પછી વધારે ઉંડા પાણીવાળા જળા-

શયમાં લઈ જઈને તેમને ઘોઈ નાખવા માંડ્યા. ત્યારે પેલો સમય પ્રમાણે કરી જાણનાર મત્સ્ય દોરી છોડી દઈને ઉતાવળે તેનાથી છુટો પડી જઈ ઉંડા પાણીમાં ચાલ્યો ગયો, પણ ત્રીજો મંદાત્મા આજસુ દીર્ઘસૂત્રી મત્સ્ય મરણ જ પામ્યો.

આ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થયેલા સમયને મોહથી જે ઓળખતા નથી તે દીર્ઘસૂત્રી મત્સ્યની માફક તરત વિનાશ પામે છે.

જે પુરુષ એમ ધારે છે કે “ મને શી હરકત છે ” અને બુદ્ધિબળ ઉપર આજસુ રહી પ્રથમથી પોતાનું હિત જે સાધતા નથી તે સમય પ્રમાણે ન કરી જાણનાર મત્સ્યની માફક મરણના કે કષ્ટના શંસયમાં આવી પડે છે.

જે મનુષ્ય સમય આવી પહોંચ્યા પહેલાં દીર્ઘદષ્ટિ વાપરી કાર્ય કરી લેનાર થાય છે તે તથા સમય આવ્યે જેને યોગ્ય બુદ્ધિ સુઝે છે-ઉપજે છે તે બન્ને સુખી થાય છે.

સારા કે નઠારા કેઈ પણ કાર્યનો પ્રારંભ કર્યા પહેલાં બુદ્ધિમાન મનુષ્યોએ તેના પરિણામનો વિચાર ઘણી બારી-કાઈથી કરવો જોઈએ. ઘણી ઉતાવળથી કરેલા કાર્યનું પરિણામ હુદયમાં દાહ કરનાર સરખું આવે છે.

વિચાર વિનાના મનુષ્યો મનુષ્યરૂપે પણ સરખા છે. તેમનામાં યોગ્ય અયોગ્યની પરીક્ષા કરવાનું બળ હોતુ નથી તેથી ઈચ્છાનુસાર પ્રવૃત્તિ કરતાં ઘણી સહેલાઈથી અનર્થની જાળમાં સપડાઈ જાય છે.

શંખરાજની ગેરહાજરીમાં કળાવતી રાણીના લાઈ તરફથી આવેલાં કંકણો કળાવતીએ પહેરેલાં દેખી તથા તે સંબંધી

મોઘમ (નામ લીધા સિવાય) થતી વાતચીતોને સાંભળી કળાવતી ઉપર શંખરાજને જોટો વહેમ આવ્યો ઘણો ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો. ક્રોધના આવેશમાં તેને કંઈ વિચાર સુઝ્યો નહીં. રાણીના ખન્ને હાથ છુપી રીતે કપાવી નાખ્યા. તે હાથમાંથી મળેલા કંકણ ઉપરનું નામ વાંચતા રાજના પશ્ચાત્તાપનો પાર ન રહ્યો, છેવટે મરવાને તૈયાર થયો કળાવતીના શીયળના પ્રભાવે ખધી વાત સારી જ થઈ. પણ વિચાર વિના ઉતાવળથી કાર્ય કરનાર શંખરાજને જિંદગીપર્યંત તે સંખંધી પશ્ચાત્તાપ થયો. લોકોમાં તિરસ્કાર પામ્યો અને અવિચારી-પણાનું કલંક કાયમને માટે તેના માથા પર રહ્યું. રાજ ધારત તો રાણી પાસેથી તે ખુલાસો મેળવી શકત. રાણી પણ પતિને નહીં જણાવવા માટે કે રાજની ગેરહાજરીમાં ભાઈ પાસેથી લીધેલી ભેટ માટે માફી પણ માગી શકત, પણ જ્યાં પૂર્વાપર વિચારને અવકાશ આપવામાં નથી આવતો ત્યાં યોગ્ય પરિણામ આવવાની આશા ક્યાંથી રાખી શકાય ?

કેદીની માફક અંતે ઉરમાં (જનાનખાનામાં) જિંદગી ગુજરનાર રાણી પાસે આવી ઉત્તમ ભેટ ક્યાંથી આવી શકે ? અહીં દીર્ઘદષ્ટિને અવકાશ હતો, પણ નિત્યના સર્વ કાર્યમાં તેને યાદ કરવાના અભ્યાસ વિના વગર જોલાવ્યે દીર્ઘદષ્ટિ કેમ આવીને ઉભી રહે ?

દીર્ઘદષ્ટિવાળા પ્રધાનો સિવાય મહાન રાજ્યો પાયમાલ થઈ ગયેલા અને કાયમને માટે મરણ સમાધિ પામેલાં આપણે જોઈએ છીએ તેવી જ રીતે નાતમાં, સંઘમાં કે ધર્મમાં

તેવા દીર્ઘદષ્ટિવાળા નાયક વિના સહજસાજના વિચારના ભેદને લીધે નાતના કકડે કકડાં થઈ જાય છે. સંઘની છિન્ન-ભિન્ન સ્થિતિ થઈ પડે છે. અને સંપ્રદાયની અધોગતિ થતાં વાર લાગતી નથી. આ સર્વ ભવિષ્યના પરિણામનો વિચાર કર્યા સિવાય ઉતાવળથી કરાતા કાર્યનું પરિણામ છે. ભવિષ્યના ભય માટે અત્યારથી સાવચેત રહેવામાં ન આવે તો દુઃખ-દાયી પરિણામ શોષવા માટે સર્વને તૈયાર રહેવું જોઈએ. પશુઓ કરતાં મનુષ્યોમાં કાંઈ પણ તક્ષવત હોય તો એટલો જ છે કે મનુષ્યો ભૂત, ભવિષ્ય કે વર્તમાનનો વિચાર કરી યોગ્ય માર્ગે ચાલે છે. તે વિચાર જો મનુષ્યોમાં ન હોય તો તેમાં અને પશુઓમાં કાંઈ તક્ષવત સમજવાનો નથી. તે પશુ છે અને આ નરપશુ છે વસ્તુ તત્ત્વનો વિચાર કરી હિતકારી યોગ્ય કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરનાર મનુષ્ય દુઃખી થતો નથી. દીર્ઘદષ્ટિપણું એ ઉત્તમ પુરુષોનું લક્ષણ છે.

વિશેષજ્ઞ-સારા, ખોટાના તક્ષવતને જાણનાર-૨૭.

સજીવ અને નિર્જીવ સારી અને નઠારી, હિતકારી અને અહિતકારી, યોગ્ય અને અયોગ્ય, સદ્ગુણ અને દુર્ગુણ, કરવા લાયક અને ન કરવા લાયક, ઇત્યાદિ અનેક વસ્તુઓ આ દુનિયામાં રહેલી છે. પરસ્પર તેનાં આંતરાને ભેદને એકથી બીજામાં રહેલા અધિક ઓછા ગુણ-અવગુણના તક્ષવતને જાણનાર મનુષ્ય વિશેષજ્ઞ હોવાય છે. સારા નઠારા તક્ષવતને જાણનાર મનુષ્યમાં ગુણની વૃદ્ધિ થાય છે, અને દોષોનો નાશ થાય છે. મનુષ્યોને સ્વાભાવિક રીતે જ સારું

ગમે છે. એટલે તેનું વક્ષણ સારા તરફ થશે અને નઠારું ન ગમતું હોવાથી તેથી પાછો હઠશે. પણ તેમ ક્યારે થઈ શકે? આનો ઉત્તર એ છે કે, મનુષ્યોએ આ સારા નઠારાનો તજાવત પોતે જ શોધી કાઢવો જોઈએ તે તજાવત જોવાની ટેવ નિરંતર રાખવી અને પ્રસંગે વસ્તુઓની સરખામણી કરતા રહેવું. દરેક મનુષ્યના સ્વભાવ વિચાર અને આચાર સરખા હોતા નથી. દુધ નામ એક જ છે તથાપિ ગાયનું દુધ, ભેંસનું દુધ, ગર્દભીનું દુધ, ઉંટડીનું દુધ, બકરીનું દુધ, ચોરનું દુધ, આકડાનું દુધ, વડનું દુધ, સ્ત્રીનું દુધ, ઈત્યાદિ દુધનો રંગ એક નામ એક છતાં, તેના ગુણ દોષમાં મોટો તજાવત છે,

મનુષ્ય જાત એક છતાં રાજ અને રાજમાં, પ્રધાન પ્રધાનમાં, શેઠ-શેઠમાં, નોકર-નોકરમાં, પિતા-પિતામાં પુત્ર-પુત્રમાં, ભાઈ-ભાઈમાં, બહેન-બહેનમાં, સ્ત્રી-સ્ત્રીમાં, ઈત્યાદિ-ગુણ દોષ, સ્વભાવમાં ઘણો તજાવત હોય છે.

જાનવરની જાત એક છતાં વાઘમાં, સિંહમાં, હાથીમાં, ઘોડામાં, બળદમાં, ગાયમાં, ભેંસમાં, વગેરે તમામ પશુ-ઓના ગુણ, દોષ, સ્વભાવમાં આંતરું રહેલું છે.

વિશેષજ્ઞ મનુષ્ય જ આ સર્વમાં ગુણ દોષની પરીક્ષા કરી શકે છે, પરસ્પરના તજાવતને બારીક દૃષ્ટિથી શોધી કાઢે છે. તે તજાવત સમજાયા પછીથી જ ગુણની વૃદ્ધિ અને દોષનો ત્યાગ કરવામાં સમર્થ થવાય છે. આવી દૃષ્ટિવાળો મનુષ્ય જ વ્યવહાર અને પરમાર્થ જાણે માર્ગમાં પ્રમાણભૂત મનાય

છે. દુનિયામાં રહેલી જડ ચૈતન્ય વસ્તુઓ આવા વિશેષજ્ઞ દષ્ટિવાળા પુરુષોના સંયોગથી જ સ્વગુણ પ્રકાશ અને સ્વગુણ ઉત્કર્ષતાને પામે છે. રતનના પરિક્ષકો જે દેશમાં નથી હોતા તેવા ભરવાડોના જ દેશમાં ચંદ્રકાંતનું મૂલ્ય ત્રણ કોડીનું ગણાય છે.

આવી વિશેષજ્ઞ દષ્ટિવાળા પુરુષના હાથમાં આવેલા અશ્વ, શસ્ત્ર, વાણી વીણા પુરુષ અને સ્ત્રી આદિ વસ્તુઓ યોગ્યતાને પામે છે. ત્યારે તેજ વસ્તુઓ નાલાયક મનુષ્યના હાથમાં આવી જવાથી અયોગ્ય બને છે.

વસ્તુ સ્વભાવના ગુણ રહસ્યને ખુલ્લું કરીને કહેવામાં આવે તો એમ જ કહેવું પડે છે કે. દુનિયામાં કાંઈ ખરાબ નથી, પણ જે ખરાબ દેખાવ તમને જણાય છે તેજ પુરુષ વિશેષની મદદથી સુધારણા શક્તિથી સુંદર દેખાવવાળો બને છે અને જે સુંદરતાનો અનુભવ અમુક વસ્તુમાં તમને થાય છે તેજ સુંદરતા અમુક પુરુષ વિશેષની શક્તિથી કે સહવાસથી અસુંદર થયેલો અનુભવાશે.

એક મહાન દુર્ગંધતાવાળી ખાડમાં કોહાયેલું પાણી દુર્ગંધ મારતું હતું, તેજ પાણીને પ્રયત્નથી સુખુદ્ધિ મંત્રીએ એવું તો સ્વાદિષ્ટ બનાવી આવ્યું કે રાજાને તેજ પાણી ફરીવાર પણ પીવાની ઇચ્છા થઈ. પાણીનું સ્થાન પૂછતાં સુખુદ્ધિ પ્રધાને તેજ દુર્ગંધતાવાળી ખાઈ બતાવી, રાજાના માનવામાં ન આવ્યું, પણ પ્રધાને પ્રત્યક્ષ રીતે તેજ પાણી લઈને રાજાના દેખતાં જુદા જુદા પ્રયોગો તે પાણી ઉ

કરી તેવું જ સ્વચ્છ અને સ્વાદિષ્ટ બનાવી આપ્યું. રાજ ઘણે ખુશી થયો.

આ ઠેકાણે વિચારને અવકાશ આપવાની જરૂર છે કે, ‘જો વસ્તુમાં ખરાબપણાનો જ સ્વભાવ હોય તો આ સુંદરતા ક્યાંથી આવી ? આવી જ રીતે જડ કે ચૈતન્ય બધી વસ્તુ ઉત્તમ છે પણ તેવા યોગ્ય પુરુષની મદદથી જ સુંદરતા પ્રગટ થાય છે અને અયોગ્ય નિમિત્તોથી તેમાં અધમતા પ્રગટ થયેલી અનુભવાય છે.’

આવી જ રીતે ગુરુ-ગુરુમાં, દેવ-દેવમાં અને ધર્મ-ધર્મમાં પણ તફાવત રહેલો છે. વિશેષજ્ઞ દષ્ટિવાળો મનુષ્ય તેનો તફાવત શોધી કાઢી, યોગ્ય રીતે તેનો આશ્રય કરતાં તે તે જાતના ગુણો પોતામાં પ્રગટાવી શકે છે. ત્યારે વિશેષપણાને નહિ સમજનાર મનુષ્ય તે જાતના સદ્ગુણોથી બેનશીબ રહે છે પશુઓ કરતાં તેવા મનુષ્યોમાં કાંઈ વિશેષ તફાવત ન જ ગણી શકાય. કારણ કે ગુણદોષ ઉપર તેની એક સરખી પ્રવૃત્તિ છે.

વિશેષજ્ઞનો ખીજો અર્થ એ થાય છે કે, ‘પોતાના સંબંધમાં ગુણ આરોપણ, અને દોષના ત્યાગ કરવારૂપ વિશેષને જાણે તે વિશેષજ્ઞ કહેવાય છે. આ ઉપરથી એમ સમજાવવાનો આશય છે કે મનુષ્યોએ પોતાના જીવન સંબંધી નિરંતર તપાસ કરતાં રહેવું કે મારા આચરણો મનુષ્યપણાને લાયક છે. અથવા પશુને લાયક મારા કેટલા આચરણો છે ? અને સત્પુરુષોને લાયક મારામાં કેટલા આચરણો છે ? આજે

કયા ગુણુનો મેં વધારો કર્યો? મારામાં કયા કયા દોષો છે? આ દોષો કયા પ્રયત્નથી કે નિમિત્તથી દૂર કરું? ઈત્યાદિ પોતાના ગુણુ સંબંધી તપાસ કરી ગુણુનો વધારો કરવો. દોષો દૂર કરવા.'

જે મનુષ્ય પોતાના ગુણુ દોષ સંબંધી તપાસ પણ કરી શકતો નથી તે મનુષ્ય પોતાનું આત્મહિત કેવી રીતે કરી શકશે? તે ધર્મમાં પણ પ્રવીણ કેવી રીતે થશે?

સ્થુલીલદ્રણએ ગુણુદોષની તપાસ કરી વિચારણા કરી, તો તેમને સત્યમાર્ગ મળી આવ્યો. સ્થુલીલદ્રણના પિતા સંકટાળ મંત્રીનું વરફાલિ બ્રાહ્મણના પ્રપંચને લઈ ખુન (મરણ) થયું. ત્યારે સ્થુલીલદ્ર કેશ્યા નામની વેશ્યાને ઘેર હતા. સંકટાળ મંત્રીના નિર્દોષપણાની ખરી હકીકત જાણ્યા પછી પ્રધાનના મોટા પુત્ર સ્થુલીલદ્રણને પ્રધાન મુદ્રા આપવાનો રાજ્યે નિશ્ચય કરી તેને બોલાવી પ્રધાન મુદ્રા લેવાનો આગ્રહ કર્યો. સ્થુલીલદ્રે રાજ્યનો ક્ષણિક સ્નેહ, વગર વિચારે સાહસ કરવાપણું, પિતાનું અકસ્માત મરણ, ખટપટી રાજ્ય પ્રપંચ, શાંતિનો નાશ, ઈત્યાદિ દોષોનો વિચાર કરી, તથા ત્યાગ માર્ગથી થતા ગુણુનો નિશ્ચય કરી ત્યાગ માર્ગે જ ગ્રહણ કર્યો. આ પ્રમાણે સ્વ-પર બંનેના સંબંધમાં લાલા-લાલના વિશેષપણાનો વિચાર કરનાર મનુષ્ય બંને લવમાં ખુબી થાય છે.

કૃતજ્ઞ ગુણુને જાણનાર-૨૮.

વિપત્તિમાંથી બચાવનાર, દુઃખી સ્થિતિમાં મદદ આપનાર,

રોગી અવસ્થામાં સહાય આપનાર, મરણના મુખમાંથી અચાવનાર, વ્યવહારના માર્ગે ચલાવનાર, ધર્મને માર્ગે ચલાવનાર અને કોઈપણ રીતે કોઈપણ પ્રસંગમાં આપણને મદદ કરનાર ઉપકારીના ઉપકારને જાણવો, તેનો ઉપકાર ભૂલી ન જવો તે કૃતજ્ઞ કહેવાય છે. ઉપકારીનું બહુમાન કરનાર બહુમાન આપનાર મનુષ્ય કદ્યાણના માર્ગનો અધિકારી થાય છે.

દુનિયામાં ચાર પ્રકારના મનુષ્યો છે. કયાં ગુણને જાણનાર ૧, કયાં ગુણને નહિ જાણનાર ૨, ગુણને બદલે ગુણ કરનાર ૩, વિના કારણે ઉપકાર કરનાર ૪, કરેલા ઉપકારને ભૂલી જનારા અસંજ્યતા મનુષ્યો મળી આવશે. કરેલા ઉપકારને જાણનારા સંજ્યતા મળી આવશે. ઉપકારીના ઉપકારનો બદલો વાળી આપનારા થોડા મળી આવશે અને ઉપકાર કયાં વિના પણ ઉપકાર કરનારા બે-ચાર મળી આવે તો મળી આવે.

કરેલા ગુણને ભૂલી જનારા અથવા ગુણ કયાં છતાં અવગુણ કરનારા મનુષ્યો કૃતરા કરતા પણ હલકા ગણાય છે. કારણ કે કૃતરાને એક રોટલાનો કટકો નાખવામાં આવ્યો હોય તો તે પણ પોતાને આપનારનો ઉપકાર ભૂલી જતો નથી, ઘરની ચોક્કી કરે છે. રાત્રે ચોર કે અજાણ્યો માણસ ઘરમાં આવ્યો હોય તો તે બહાર કૃતજ્ઞ કૃતરો ઘરના માલીકને જાગૃત કરે છે અને પોતાથી બની શકે તો તે ચોરને કચવાવું-બચકું ભરવાનું પણ ચુકતો નથી કૃતરાઓ પણ પોતાના ઉપકારીનો બદલો આમ વાળી આપે છે, ત્યારે

મનુષ્ય નામ ધરાવવા છતાં પોતાના ઉપકારીને પાછો ઉપકાર ન કરનાર પણ તે ઉપકારને ભૂલી જનાર મનુષ્ય, મનુષ્ય નામને લાયક જે કેમ ગણાય ?

સિંહ જેવા કૂર પ્રાણીઓ પણ પોતાના ઉપકારીનો અદ્દલો વાળી આપવાને ચુકતાં નથી. આફ્રીકામાં એવો એક દાખલો બન્યો હતો કે એક શુલામ તેના ધણીના માર અને કામથી કંટાળી જંગલમાં નાસી છુટ્યો, ત્યાં તેને એક સિંહ પગે લાંગડાતો મળ્યો. કાંટાથી તેનો પગ પાકી ગયો હોવાથી તે બહુ દુઃખી થતો હતો તે શુલામ આગળ તેણે પગ ધર્યો, શુલામે કાંટો કાઢી પગે પાટો બાંધ્યો. સિંહ ભૂખ્યો હતો છતાં પોતાનો ઉપકારી જાણી તેને નહિ મારતાં બીજા પ્રાણીને મારી લાવી પ્રથમ આ શુલામને ખવરાવ્યું. બીજા સિંહાદિ આ શુલામને ન મારે તેમ સિંહ તેનું રક્ષણ કરતો અને જંગલમાંથી જનવરોને મારી ખાવાનું લાવી આપતો. એક દિવસે આ સિંહ કેઈ સ્થળે ગયો હતો તેવામાં આ શુલામને પાછો તેનો શેઠ પકડીને લઈ ગયો અને તેને મારી નાખવા માટે એક સિંહને પકડી લાવ્યા, કે શુલામે જેને ઉપકાર કર્યો હતો તે જ તે સિંહ હતો. સિંહને બે ચાર દિવસ ભુખ્યો રાખી તે શુલામ ઉપર છોડી મૂક્યો. સિંહ ગર્જના કરતો તેની પાસે આવ્યો. પોતાના ઉપકારીને તેણે ઓળખ્યો. ભુખ્યો અને બીજવાયેલો છતાં તેને ન મારતાં પોતાના ઉપકારના અદ્દલામાં પ્રેમપૂર્વક

તેના હાથ પગ ચાટવા લાગ્યો. બધા લોકોને આશ્ચર્ય થયું. શુભામે ખરી હકીકત જણાવી કે આ સિંહ પોતાના ઉપકારીને કદી પણ નહિં મારે. છેવટે બન્નેને છોડી મૂક્યા. આ ઉપરથી સમજવાનું કે સિંહ જેવા કૂર પ્રાણીઓ પણ પરોપકારનો બદલો આપવાનું ભૂલતાં નથી તો મનુષ્ય જેવું વિચારવાનું પ્રાણી થઈ તે બદલો આપવાનું ભૂલી જાય તો તેના જેવું બીજું અધમ કોણ ગણાય ? એક કવિ કહે છે કે, ‘પૃથ્વી ! જે મનુષ્યની પરનો ઉપકાર કરવાની બુદ્ધિ છે તેને તથા કરેલા ઉપકારને જે નથી ભૂલી જતા તેવા બે જાતના માણસને તારી પીઠ ઉપર તું ધરી રાખ અથવા બીજાને તું નીચા પટકી દે અથવા આ બે જાતના મનુષ્યોએ જ હે પૃથ્વી ! તને ધારણ કરી રાખી છે. નહિંતર તું આમ અદ્ધર કેમ રહી શકે ?’

પૃથ્વી કહે છે કે, ‘કવિવર ! ખરી વાત એ છે કે આ મોટા મોટા પર્વતો અને સમુદ્રો મારી પીઠ ઉપર મજબુતાઈથી બેઠા છે તેનો મને જરા પણ ભાર લાગતો નથી પણ આ કૃતદ્ધ પુરુષો ઉપકારીનો ઉપકાર ભૂલી જનારા અથવા ઉપકારી ઉપર પણ અપકાર કરવાવાળા અને વિશ્વાસઘાત કરનારા એ બે પુરુષોનો જ મને વધારે ભાર લાગે છે. અર્થાત આ બે જાતના પુરુષો પૃથ્વી ઉપર ભારરૂપ છે. તેના બોળથી પૃથ્વી ભારે મરે છે. મનુષ્યો અને પશુઓ તો શું પણ ઝાડ જેવાં અવ્યક્ત ચૈતન્ય પણ જીવન ગુજારનારાંઓ પણ કરેલા ઉપકારનો બદલો વાળવાને ચુકતાં નથી. પોતાની બાદચાવસ્થામાં પોતાને પાણી પાચેલું છે. એમ જાણી પીધેલા પાણીનું સ્મરણ કરતી

અરે ! કરેલા ઉપકારનો ખદલો વાળી આપવાનું ધ્યાનમાં રાખતી નાળીયેરી પોતાના માથા ઉપર જીવિતપર્થ ત્રણ લાર ઉપાડીને, મનુષ્યોને અમૃત સમાન પાણી તથા કૃણ આપ્યા જ કરે છે ખરી વાત એ છે કે ઉત્તમ જીવો કરેલા ઉપકારને ભૂલી જતા નથી. અહા ! આવાં વૃક્ષો પણ કરેલ ઉપકારનો ખદલો વાળી આપે છે, તો જેઓ મનુષ્ય છતાં ખદલો આપવાનું ભૂલી જાય છે તેઓએ ખરેખર શરમાવું જોઈએ તેઓએ પોતાના શિક્ષક તરીકે કુતરાં, સિંહ. અને વૃક્ષોને સ્વીકારીને પ્રત્યુપકારીને પ્રત્યુપકાર કરવાના પાઠો તેમની પાસેથી શીખવા જોઈએ.

શ્રીપાલ મહારાજએ ધવળ શેઠનો સહજ કરેલો ઉપકાર ખરેખર કહીએ તો ઉપકાર ન હતો પણ તેની સાથે જવાથી પોતાને રીદ્ધિની પ્રાપ્તિ થઈ આટલા નિમિત્ત માત્રના પણ ઉપકારને યાદ કરી અનેક વાર અપકાર કરવા છતાં અરે ! દેહનો નાશ શુદ્ધાં કરવાના પ્રયત્નો કર્યા છતાં, તેમણે પોતાની સજ્જનતા તોડી નહિ, અને અનેક વાર તેનો ખચાવ કર્યો. આખરે તો પરિણામ જે આવવાનું હતું તેજ આવ્યું. કૃતદ્રોનો તો ક્ષયજ થાય છે, છતાં એકવાર પણ ઉપકાર કરનારા સો અપરાધો સુધી પણ જેઓ માફ કરે છે તેજ ઉત્તમ પુરુષો છે. અધમ પુરુષો ઉપર સો વાર ઉપકાર કર્યા હોય તો પણ એક વખત ના અપરાધેજ તેઓ સો વખતના ઉપકારને ભૂલી જાય છે.

ઉપકાર કરનારનો જ છેવટે અભ્યુદય થાય છે. કૃતજ્ઞપણું ધારણ કરનાર મનુષ્ય ઉંચામાં ઉંચી સ્થિતિએ પહોંચે છે.

જેવી રીતે વ્યવહાર માર્ગમાં ઉપકારીના ઉપકારનો ખદલો ભૂલવા જેવો નથી, તેવી જ રીતે ધર્મ માર્ગમાં પણ હિતશિક્ષા આપનાર, જ્ઞાનમાર્ગ ખતાવનાર, આત્મ ઉદ્ધાર થવાનો રસ્તો દેખાડનાર, ગુર્વાદિકનો ઉપકાર કોઈપણ રીતે ભૂલવા યોગ્ય નથી. વ્યવહારના ઉપકાર કરતા પણ આ ઉપકાર ઘણા જ ઉંચા પ્રકારનો છે, અને તેનો ખદલો કોઈપણ રીતે વળી શકે તેમ નથી છતાં અને તેટલું કૃતજ્ઞપણું રાખવું અને ખદલો આપવાને તૈયાર રહેવું.

લોકોને બહાલા થવું-૨૯

આપણે આપણું વર્તન એવું સાડું રાખવું જોઈએ કે લોકોને વલ્લભ થવાય. લોકો આપણા પર પ્રેમ રાખે જો કે લોકોને માટે આપણે સાડું વર્તન કરવાનું નથી, પણ સાડું વર્તન કરવાથી આપણું જ ભલું થાય છે, પરંતુ તે સાડું જ વર્તન છે કે કેમ ? તેની નિશાની એ છે કે, લોકોને તમે બહાલા લાગે, ત્યારે તમારે સમજવું જાઈએ કે તમારાથી સાડું વર્તન થાય છે. આપણું વર્તન લોકોને હુઃખરૂપ ન થાય પણ સાડું લાગે તેવું બનાવવું જોઈએ.

આ લોકપ્રિયતા વિનય કરવાથી, પ્રિય બોલવાથી, નમ્રતા રાખવાથી અને સરલતા ધારણ કરવાથી મેળવી શકાય છે.

શુણવાન મનુષ્યોનો વિનય કરવો, એટલે તેમને નમસ્કાર કરવો, ઉભા થવું, સામા જવું, આસન આપવું. તેઓ કોઈ જોડે વાતચિત કરતા હોય તો વચમાં ન બોલવું,

ગડબડ ન કરવી, જોઈતી વસ્તુની પૃચ્છા કરવી, જોઈએ તે લાવી આપવું, તેઓ ખતાવે તે કામ કરવું, સહ્યતાથી વર્તવું. ઇત્યાદિ વિનય કહેવાય છે.

વિનય કરવાથી ગુણવાન થવાય છે, ગુણવાન ઉપર લોકો પ્રેમ રાખે છે, સારી લાગણી ધરાવે છે, સારી લાગણી ધરાવનારા મનુષ્યને અનેક મદદગાર થાય છે, તેથી વિવિધ પ્રકારના સુખની સગવડતા મળવા સાથે લક્ષ્મીની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે.

ગુરૂનો વિનય કરવાથી તેના ઉપર ગુરૂ પ્રસન્ન થઈને હિતશિક્ષા આપે છે; શિક્ષાથી જ્ઞાન મળે છે, જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય છે, મોક્ષ થવાથી કાયમનું સુખ મળે છે.

ખીજને પ્રિય લાગે તેવું મધુર વચન બોલવાથી મનુષ્યોને સંતોષ થાય છે. અહિં એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું કે જોડું બોલીને કે કોઈની જુઠી ખુસામત કરીને કે અછતા ગુણ બોલીને ખીજને ખુશી કરવા નહિ પણ વિનયપૂર્વક નમ્રતાથી બોલવું, ઉદ્વેગથી રાડો પાડી પાડીને બોલવું નહિ, કઠોર વચન ન બોલવું, કોઈને હુંકારે હુંકારે ન બોલાવવા, પણ ભાઈ ! આવો ! બેસો ! ક્યાં પધાર્યા હતા ? ક્યાં પધારશો ? કેમ મારા જેવું કાંઈ કામકાજ છે ? હોય તો સુખેથી ફરમાવશો. આવા વચનો બોલવાં તે મધુર વચન કહેવાય છે, નાની ઉમરનાં બાળકો આવા વિનય ભરેલા શબ્દો બોલે તો લોકો તેથી તેના ઉપર બહુજ ખુશી થાય છે. મોટી ઉંમરવાળા મનુષ્યોએ પણ વિનય ભરેલા શબ્દો

બોલવા, મધુર વચન બોલવામાં ક્યાં પૈસા જોસે છે ? મીઠા મીઠા શબ્દો બોલવામાં દરિદ્રતા શા માટે રાખવી ? મધુર શબ્દ બોલનાર ઉપર લોકો બહુજ પ્રસન્ન થાય છે. ત્યારે કટુક શબ્દો, કઠોર શબ્દો, ગર્વવાળા શબ્દો, ઉદ્વેગલ શબ્દો, અપમાન કરનારા શબ્દો, નિંદાવાળા શબ્દો કે તેવા જ હલકા શબ્દો બોલનારા પર લોકો નારાજ થાય છે. શું કોયલ તમને કાંઈ આપી દે છે અને કાગડો તમારું કાંઈ લઈ જાય છે ? કાંઈજ નહિં. છતાં કોયલના ઉપર પ્રીતિ થાય છે, કાગડા ઉપર ક્રોધ આવે છે તેને ઉડાડી મૂકવાનું મન થાય છે, અને કોયલને વધારે બોલવવાની ઇચ્છા થાય છે. આનું કારણ શું ? તેના શબ્દો જ કે બીજું કાંઈ ?

મધુર શબ્દો ઉત્પન્ન કરનારું માધુર્ય મનુષ્યોને સ્વાધિન છે તો કયો ડાહ્યો મનુષ્ય આનંદદાયક મધુરતાનો ત્યાગ કરી કટુક શબ્દોનો પ્રયોગ ચાલુ રાખશે ?

માયા છળ-પ્રપંચ, કપટ વક્રતા ઇત્યાદિનો ત્યાગ કરી સરલ સ્વભાવી થવું. જેવું હોય તેવું નિખાલસ દીલથી બોલી દેવું. આથી લોકપ્રિય થવાય છે. વિવિધ પ્રકારની વિદ્યા, કળાદિનો અભ્યાસ કરીને, તથા દુનિયાના વ્યવહાર માર્ગમાં પણ પ્રવીણતા-કુશળતા મેળવ્યા છતાં જો બાળકોની માફક સરલતાવાળું જીવન ગુજરાય તો તે મોટા ભાગ્યની નિશાની છે. છળ-પ્રપંચ સમજવાજ નહિં એમ કહેવાનો આશય નથી, વ્યવહારનો માર્ગ તેવો છે કે જેવાની જોડે તેવા થવું એમાં કોઈ તમારી આડે આવતું નથી લલે બધું

જાણેા સમજે, પણ સામાની સરલતાનો લાભ છળ પ્રપંચથી ન લેવો. તે વખતે તો નિર્દોષ બાળકના જેવું જ સરલતાવાળું જ આચરણ કરો અને બનતા પ્રયત્ને જેવાની જોડે તેવા થવા કરતાં સરલતાનો તમારો સ્વભાવ ન બદલાવો, પરિણામ સાફ જ આવશે. ઘણા હલકા સ્વભાવના મનુષ્યો પોતાની આવી બુદ્ધિનો ઉપયોગ છળ, પ્રપંચ, પૈશુન્ય વક્ષ ઉક્તિ અને પરને ઠગવામાં કરે છે ત્યારે સોનાની માફક નિર્વિકાર સ્થિતિમાં રહેનારા સત્યુદ્ધે પોતાની બુદ્ધિનો સહુઉપયોગ કરે છે.

આજ્ઞવતા (સરલતા, નિષ્કપટતા) એ મોક્ષનો સરલ માર્ગ છે. વ્યવહારનો પણ ઉત્તમ માર્ગ છે. ઈત્યાદિ ગુણો વડે લોકપ્રિય થવાય છે. ગુણવાન ઉપર લોકો પ્રીતિ રાખ્યા સિવાય રહેતા નથી. લોકપ્રિય મનુષ્યનું વચન સર્વ મનુષ્યો માન્ય કરે છે, તેનાથી ધર્મની પણ વૃદ્ધિ કરી શકાય છે.

જે મનુષ્યો પોતાના અવિનય, કઠોર ભાષણ, છળ પ્રપંચી, ક્રોધી સ્વભાવ અને ઉદ્ધત પ્રકૃતિથી લોકોને અપ્રિય થઈ પડે છે તે પોતે તો લોકમાં નિંદાય છે પણ તેના અપવાદને લઈ તેની નાત, જાત, કુલ, ધર્મ આદિને પણ તે નિંદાવે છે. તેના અપવાદને લઈને લોકો નિંદા કરે છે કે જુઓ! અમુક ધર્મના, નાતના કે સમુદાયના આગેવાનોના આચરણો, કે વિચારો, કે વચનો! આમ ધર્માદિને દૂષિત કરાવવા વડે કેવળ પોતે જ નહિ. અન્યને પણ બોધિ લાભના નાશના કારણભૂત થાય છે. માટે લોકપ્રિય થવાનો ગુણ

મેળવો. ગુણોજ ગૌરવને માટે થાય છે. આડંબરનું કાંઈ પ્રયોજન નથી. સુગંધતા કે સૌંદર્યતાને લઈ દૂર વનમાં ઉગેલાં પુષ્પોને પણ મનુષ્યો ઉપયોગમાં લે છે. તેનો આદર કરે છે ત્યારે પોતાનાજ શરીરથી ઉત્પન્ન થયેલો મેલ, ગુણ વિનાનો હોવાથી લોકો ફેંકી દે છે. સામગ્રી સારી મેળવો, સારી કરો. કારણથીજ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. લોક વલ્લભ થવાની ઈચ્છા પણ કરવી નહિ પડે લોકો ગુણ દેખીને વગર તેડાવ્યાજ તમારી શોધમાં નીકળી પડશે. તમને અનુકૂળ થશે.

લજ્જવાન થાઓ-૩૦.

લોક વિરૂદ્ધ, શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ, ધર્મ વિરૂદ્ધ જે જે કાર્યો છે તેવા નિષેધ કરેલાં વિરૂદ્ધ કાર્યમાં ધિક્કાર પૂર્વક વર્તન કરવું તે નિર્લજ્જતા કહેવાય છે. તે નિર્લજ્જતા જેમાં નથી તે લજ્જવાન કહેવાય છે. લજ્જવાન મનુષ્ય પ્રાણુ જતાં પણ અગિકાર કરેલા સારા કામનો ત્યાગ કરતો નથી. લજ્જાળુ મનુષ્ય તેનું ચાલે ત્યાં સુધી ખોટા કામમાં પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. કર્મના પ્રણા ઉદયને લઈ કદાચ તેવા કામમાં પ્રવૃત્તિ કરવાની ઈચ્છા થાય છે તો તેને મનમાં જ દબાવી દે છે. કોઈ અનિવાર્ય કારણથી તેવા કામમાં તે પ્રવૃત્તિ કરે પણ ખરો, તો પણ તેવી નિર્લજ્જતાવાળી હૃદયપારની ખરાબ પ્રવૃત્તિ તેની હોય જ નહિ. સકોચ પામતા તે કોઈ પણ કાર્ય કરીને તત્કાળ તેવી પ્રવૃત્તિથી પાછો હટી છે. તેને કોઈ તેવા કામ માટે સહજ પણ ઈશારો કરે કે, “તમારા જેવા સારા માણસો આવું કામ કરે તે શું યોગ્ય કહેવાય?”

આટલી શિક્ષા પણ તે લજ્જવાન માણસને મરણથી અધિક ધર્મ પડે છે. પોતાનું મુખ લોકોને બહાર બતાવવું તે પણ તેને અસહ્ય થઈ પડે છે અને ફરીથી કોઈ દિવસ તેવા કામમાં પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. ખરેખર આ લજ્જાનો ગુણ કહેવાય છે.

આ લજ્જાળુ ગુણનો ઉપયોગ આપણાથી કોઈ અકાર્ય કે ખોટું કાર્ય કરાવું હોય ત્યાં કામે લગાડવાનો છે. પણ સારા સારા કાર્ય કરવાના હોય, કોઈ ધર્મોદ્ધાર ખાતાના કાર્ય કરવાના હોય, કોઈ પરમાર્થના કાર્ય કરવાના હોય ત્યાં તો આનંદ અને ઉત્સાહથી ભાગ લેવો જોઈએ. આગળ પડીને કામ કરવું જોઈએ. તે ઠેકાણે લાજ રાખવાની કે શરમાવવાનું કંઈ પણ કારણ નથી. કેટલાએક માણસો કોઈ ધર્મનાં સ્થળે ધર્મ વ્યાખ્યાન થતું હોય, કે મંદિરે દર્શન કરવા જવાનું હોય કે કોઈ મહાત્મા પુરુષોની પ્રાસે જવું હોય તો ત્યાં જતાં શરમાય છે તે ગુર્વાદિકને નમસ્કાર કરતાં, કે પગે લાગતાં પણ શરમાતા હોય તેવો ડોળ કરે છે. ખરેખર આ ઠેકાણે શરમાવાની જરૂર નથી, અને તેમની આ શરમ તે શરમ ગણાતી નથી પણ તેમનો આ પ્રમાદ, આળસ, અજ્ઞાનતા, અભિમાન કે અવિનયપણું જ સૂચવે છે.

ખોટા કાર્યમાં શરમ રાખો, પણ આ કાર્યમાં શરમ શા માટે રાખવી જોઈએ ? કેટલાએક માણસો ભૂખ્યાં હોય તો પણ ખાવાનું માંગતાં શરમાય છે. સગાં સંબંધીઓને ત્યાં જઈ અડધા ભૂખ્યા ઉઠીને ઘેર આવે છે. આ ખોટી

શરમ છે તેથી કાંઈ ક્ષાયદો થતો નથી. ખાવાની શરમ, પેસાળ કરવાની, ઝાડે જંગલ જવાની, મળ દૂર કરવાની, પોતાના પૂજનીક વર્ગને વિનય કરવાની, ધર્મગુરુ પાસે જવાની, રોગને છુપાવવાની અને પોતાના વિશ્વાસ લાયક સાચી સલાહ આપનાર પૂજ્ય વર્ગની પાસે પાપ છુપાવવાની ઇત્યાદિ કામમાં શરમ રાખવાથી લાલને બદલે મોટું નુકશાન લોગવવું પડે છે.

ખાવાની શરમથી ભૂખ્યા રહેવું પડે છે. પેસાળ ઝાડો ઇત્યાદિ દૂર કરવા માટે રખાતી શરમથી શરીરમાં રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. પૂજ્ય વર્ગને વિનય કરવામાં શરમ રાખવાથી તેમના અવિશ્વાસી થવાય છે, તેમ થતાં વ્યવહારનો ધનાદિ સંબંધી લાલ મળતો નથી. તેઓ આપણને અભિમાની કે ઉદ્વેગ સમજે છે. ધર્મગુરુ પાસે જવાની શરમથી આપણા આત્માના લલા માટેના હિતોપદેશ કે ધર્મોપદેશથી આપણે બેનસીબ રહીએ છીએ તેથી આપણા કલ્યાણનો માર્ગ સદાને માટે બંધ થઈ જાય છે. રોગને છુપાવવાથી તે રોગ ઉડા મૂળ ઘાલે છે કે છેવટે આ દેહનો ત્યાગ કરવાનો-મરવાનો પ્રસંગ આવે છે. યોગ્ય મનુષ્ય પાસે પાપ છુપાવવાથી આપણા દુર્ગુણોમાં સુધારો થતો અટકે છે. સાચી સલાહ વિના પાપમાં વધારો થતો રહે છે. પ્રાયશ્ચિતાદિ નિવારણના ઉપાયો તેઓ તરફથી મળતા અટકે છે, તેથી પૂર્વનો પાપ સંચય બન્યો રહે છે. ઇત્યાદિ અનેક બતના ગેરક્ષાયદાઓ થાય છે. માટે યોગ્ય કામમાં શરમ રાખવાની જરૂર નથી.

લજ્જાળુ માણસને ધર્મની પ્રાપ્તિ ઘણી સહેલાઈથી કરાવી શકાય છે. અકાર્યમાંથી પાછો પણ તરત હઠાવી શકાય છે. દુનિયામાં જેટલા સદ્ગુણો કહેવાય છે તે સર્વ સદ્ગુણો લજ્જાવાનને પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે તે સર્વની યોગ્ય શિક્ષા માન્ય કરવાને કે દોષો યા ભૂલો સુધારવાને આનાકાની (હા-ના) કરતો નથી. લજ્જાથી પણ ધર્મમાર્ગે જોડાય છે અને સારા માર્ગનું પરિણામ સારું જ આવે છે. કુલીનપણું તે પણ લજ્જા ગુણની સાથેજ રહે છે. નિર્લજ્જ થતાં કુલીનપણું પણ સંશયવાળું બને છે. અર્થાત નિર્લજ્જ મનુષ્યો કુલીન છે કે કેમ ? તે પણ શંકા જેવું જ છે. નિર્લજ્જ મનુષ્યો પશુથી પણ હલકા છે. કારણ પશુઓને તો અજ્ઞાન દશા છે. કર્ત્તવ્ય અકર્ત્તવ્ય સંબંધી વિચાર શક્તિ હોતી નથી અને આને તો વિચારબળ છે, છતાં નિર્લજ્જ પ્રવૃત્તિ કરે છે. આવા મનુષ્યોની આબરૂ દુનિયામાં હોતી નથી. અકાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરતો હોવાથી લાવી જન્મ પણ સુખરૂપ થતો નથી. માટે હે મનુષ્યો ! ‘અનેક સદ્ગુણની ઉત્પત્તિની ખાણ સમાન લજ્જાગુણને તમારા હૃદયમાં અને નેત્રોમાં નિવાસ સ્થાન આપજો. લજ્જાગુણ પુરુષો અને સ્ત્રીઓનો અમૂલ્ય અલકાર છે તેને સાચવીને રાખજો.’

દયાળુ થવું-૩૧

દુઃખી જીવોનું રક્ષણ કરનાર તથા મદદ આપનાર મનુષ્ય દયાળુ કહેવાય છે. આંધળાં, લુલાં, લગડાં, પાંગળાં, મુંગા, બહેરાં, હાથ પગ વિનાનાં, રોગી, અશક્ત, નિરાધાર,

નિર્ધન, વિપત્તિમાં ઘેરાયેલાં, આક્રમમાં સપડાયેલાં, દુઃખમાં દબાયેલાં ઇત્યાદિ દુઃખી કહેવાય છે. કેટલાંએક મનની ખીડાથી દુઃખી હોય છે, કેટલાંએક શરીરના રોગથી દુઃખી હોય છે, અને કેટલાંએક નિર્ધનતાને લઈને દુઃખી હોય છે. આ સર્વ જાતના દુઃખથી ઘેરાયેલા મદદને લાયક જીવોને યોગ્ય મદદ આપવી તે દયાનું કામ છે. દયા ધર્મનું મૂળ છે. આપણને સુખ ગમે છે, સુખી થવાની ઇચ્છા થાય છે તો શક્તિના પ્રમાણમાં બીજાને પણ સુખી કરવા જ નેઈએ. કારણ વિના કાર્ય ક્યાંથી હોય? વાવ્યા વિના બીજ ઉગશે ખરૂં કે? અન્યને સુખી કરવાનું બીજ વાવો, જરૂર સુખી શ્રવારૂપ ફળ મળશેજ. દુઃખી સ્થિતિમાં બીજા તરફથી મદદ મેળવવાની ઇચ્છા થતી હોય તો તમારી સારી સ્થિતિ વળતે દુઃખી જીવોને મદદ આપો. આ દુનિયામાં ક્યાં એક સરખી સ્થિત કોઈની પણ ટકી રહે છે?

તમારા ક્ષણિક સુખને માટે કે વિનાશી ઇચ્છાઓની તૃપ્તિ માટે બીજા તરફ નિર્દયતા ન વાપરો. તે પણ તમારા જેવાજ સુખની અલિલાપાવાળો આત્મા છે.

હે મનુષ્યો! દયાના મહાન અને નહિ ઓલંઘી શકાય તેવા કાયદાને તોડનાર દુઃખી જીવોને દેખીને તમે તેમની પાસેથી દયાનો પવિત્ર કાયદો શીખી લ્યો. તમારી દયાને પાત્ર થયેલા અને તમારી આગળ ચાચના કરતા તેઓ તમને એમ સૂચના કરે છે કે અમે કોઈને સુખ આપ્યું નથી તેથી અમને તે મળ્યું નથી. અમે બીજા જીવોને દુઃખ આપ્યું

છે તેથી તે અમારી પાસે આવ્યું છે. અમે રીખાઈએ છીએ, હેરાન થઈએ છીએ, રખડી રખડીને મરીએ છીએ, તમારે અમારી માફક દુઃખી થવું હોય તો અમારા જેવા કામ કરો. સુખી થવું હોય તો દુષ્ટ કામ કરતાં અત્યારથી જ અમને જોઈને જ તરત જ અટકી જાઓ અને ખીજાઓને સુખી કરવા યથા શક્તિ તૈયાર થાઓ.

માનવો ! ગમે તેટલું દાન આપો, મૌનપણુ ધારણુ કરો, અથોતું જ્ઞાન મેળવો, નિરંતર દેવાદિકત્તું ધ્યાન ધરો, પણ જો તમારા હૃદયમાં કે આચરણમાં દયા નથી તો તે સર્વ નિષ્ફળ છે. દયા વિનાનાં સર્વ ધર્મના કાર્યો અલુણા અનાજ જેવા કીકાં છે. “કોઈ પણ જીવને પીડા ન કરવી” આટલું થોડું પણ જ્ઞાન જેને નથી તેવા શુક પાઠી પંડિતોની પંડિતાઈ નિષ્ફળ છે. સર્વ જ તુઓ ઉપરની દયાળુ લાગણી વડે જેતું હૃદય ભીંજાયેલું છે તેને જ જ્ઞાની કહી શકાય. પરમ શાંતિ તેને જ પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે તેણે ખીજાઓને શાંતિ આપી છે. વાળ્યું તેવું લણાય છે. આપ્યું તેવું મળે છે.

માનવો ! તમારી લાગણીનો તો તમે વિચાર કરો, તમારા પ્રાણુ તમને વહાલા છે તેમ તેમને તેમના પ્રાણુ શું વહાલા નહિ હોય ? તમને દુઃખ ક્યાં વહાલું લાગે છે ? તમારા જેવું જ જીવિતવ્ય ધારણુ કરનારા અને સુખની પ્રમળ ઈચ્છાવાળા તેમને દુઃખ કેમ વહાલું લાગતું હશે ? તમારાથી અન્યને સુખી ન કરી શકાય તો હરકત નથી પણ ખીજાને દુઃખી તો નજ કરો.

જીવોને સુખી કરવાનો, મદદ કરવાનો, બચાવ કરવાનો અનુક્રમ એવો છે કે પ્રથમ મનુષ્યોને બચાવો અને પછી જાનવરોને બચાવો. ત્યાર પછી તે સિવાયના સર્વ જીણા જંતુઓનું રક્ષણ કરો, મનુષ્ય ઉંચી પંક્તિનો જીવ છે, તેનામાં પુન્ય અને જ્ઞાન વધારે વિકાસ પામેલા છે, એટલે જાનવર કરતા પહેલો હક મનુષ્યનો છે. પછી જાનવરોનો, જીણા જંતુઓનો, વનસ્પતિ આદિના બચાવનો વારો આવે છે.

અહીં કોઈ શંકા કરશે કે મનુષ્યોના બચાવ કે મદદનું બહોળું ક્ષેત્ર છે તેને મદદ થઈ રહ્યા પછી પશુઓ ઇત્યાદિને મદદ કરવી. તેમ થતાં તો વર્ષોના વર્ષો આદ્યાં જશે અને પશુ આદિને મદદ કરવાનું ત્યાં સુધી બંધ રાખવું પડશે.

આનો ઉત્તર એમ છે કે અહીં એ કહેવાનો આશય નથી કે મનુષ્યોને મદદ કરી રહ્યા પછી પશુઓનો બચાવ કરો ! જે અવસરે જેને મદદની જરૂરીયાત હોય અને જે દુઃખી થતું હોય પછી ગમે તે મનુષ્ય હોય કે પશુ હોય તેને તરતજ મદદ કરવી પણ જ્યારે મનુષ્ય અને પશુ ઇત્યાદિને એકી વખતે મદદની પુરતી જરૂરીયાત આવી પડી હોય, મદદ વિના કોઈપણ બચી શકે તેમ ન હોય ત્યારે મનુષ્યને પહેલી મદદ આપવી અને પછી પશુઓને યથા-યોગ્ય મદદ કરવી. લાલાલાલના પ્રસંગો પર વધારે ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. જીવોની દયાથી પુન્યમાં વધારો થાય છે, નિરોગી શરીર અને લાંબા આયુષ્યો એ જીવોની દયાનુજ પરિણામ છે દયાળુ જીવ ધર્મને યોગ્ય થાય છે.

સૌમ્ય દ્રષ્ટિ રાખવી-૩૨

મુખની મુદ્રા શાંત રાખવી, ચહેરો હસમુખો રાખવો, સ્વભાવ આનંદિ રાખવો, સહજ સાજની વાતમાં ચીડાઈ ન જવું, ગંભીરતા રાખવી. વિષમ બનાવવાળા પ્રસંગે પણ મુખની આકૃતિ કૂરતાવાળી, સામાને ભય ઉપજાવનારી ન થાય ઇત્યાદિને સૌમ્ય દષ્ટિ કહે છે. કોઈએ કાંઈપણ ઠપકો આપ્યો કે કઠીન શબ્દો કહ્યા હોય તે અવસરે કોઈ ન કરતા વિચાર કરવો કે આ જે કહે છે તેમાં મારું પોતાનું હિત સમાયેલું છે, તેથી મારા દોષો સુધરવાનું બનશે. ફરી દોષો ન થાય તે માટે ચેતવણી મળી છે અથવા કરેલ કર્મનો આ બદલો છે, એમ વિચાર કરી પોતાનો ચહેરો કોપી, ઇર્ષાળુ કે અભિમાની ન બનાવતાં શાંત પ્રકૃતિ રાખવી.

કોઈ વખતે કોઈ જાતનું નુકશાન થતાં, હાથમાંથી વસ્તુ પડી જઈ કુટી જતાં, કે ઢોળાઈ જતાં, માણસ એકદમ કોપી બની જઈ ભયંકર કૂરતા ભરેલી દષ્ટિ કરી સામાને મારે છે, ગાળો દે છે, લડે છે, અને કોલાહલ મચાવી મૂકે છે. તેવા વખતે વિચાર કરવો જોઈએ કે થયું તે ન થયું થવાનું નથી કુટયું તે સાળું થવાનું નથી. ઢોળાઈ ગયું તે ન ઢોળાયું થનાર નથી. આવા વખતે ફરી તેમ ન થાય તે માટે હસતે મુખે આનંદી ચહેરે સામાને સાવચેતી આપવી કે, ‘ભાઈ ફરીથી આવો બગાડ કે નુકશાન ન થાય તે માટે સાવચેતી રાખજો. આવા મીઠા શબ્દો હસતા મુખે કહેવાથી સામા માણસને લડવા, ગાળો દેવા કે મારવા

કરતાં પણ વધારે ઉંડી અને મજબૂત અસર થાય છે અને ફરીથી તે સાવચેત રહે છે, નુકશાન થયા પછી તો ફરી તેવું ન થાય તે માટે સાવચેતી આપવા સિવાય બીજી કાંઈ કામ રહેતું નથી, છતાં તેટલું કહેવા કહેવામાં ઘણું ફેર પડી જાય છે કઠોર વચનોથી સામાનું હૃદય અત્યંત દુઃખાય છે. છતાં તેનું પરિણામ કાંઈ આવતું નથી.

શાંત પ્રાકૃતિવાળો મનુષ્ય ગમે તેવા કોઈ સ્વભાવવાળાને પણ શાંતિ આપી શકે છે પછી ભલેને તે વધારે વખત ટકી ન રહે તો પણ એક વાર તો પોતાની અસર સામા મનુષ્ય ઉપર કર્યા સિવાય રહેતો નથી. તે ધીરજ-પૂર્વક, સહનશીલતા ધારણ કરી પોતાની સામે ગમે તેવા ઉતાવળીઓ કે કોઈ માણસ આવ્યો હોય તેને પણ હેતુ-પૂર્વક દષ્ટાંત આપીને શાંત કરે છે.

કુર પ્રાકૃતિવાળો મનુષ્ય સીંહ કે સર્પની માફક દેખવા માત્રથી પણ સામાને ઉદ્દેગનું કારણ થાય છે તે કદાચ કોઈને નુકશાન નથી કરતો તો પણ લોકો તેનો વિશ્વાસ કરતાં હરે છે. ત્યારે શાંત પ્રાકૃતિ કે પ્રકૃતિવાળો મનુષ્ય સર્વને વિશ્રાંતિનું સ્થાન થઈ પડે છે. કુર પ્રકૃતિવાળા મનુષ્યની પાસે આવતાં પણ લોકો અચકાય છે ત્યારે શાંત પ્રાકૃતિવાળા મનુષ્યની પાસે જરૂરીયાતથી પણ વધારે વખત બેસવાની ઇચ્છા કરે છે. કુર પ્રાકૃતિવાળા મનુષ્યને કોઈ-પણ હિત શિક્ષા આપવાનું મન કરતું નથી, કારણ કે તેના કોઈ સ્વભાવને લઈને પોતાના તરફ કોઈ કરવાની કે

અપમાન કરવાની શંકા સર્વને રહે છે. શાંત આકૃતિવાળા મનુષ્યને સર્વ કોઈ હિતશિક્ષા આપીને તેને સારે રસ્તે ચડાવી શકે છે શાંત પ્રકૃતિવાળા મનુષ્ય કે જીવ ઉપર સર્વ લોકો વિશ્વાસ રાખે છે વિશ્વાસ એ સર્વ સંપત્તિનું મૂળ છે.

વિશ્વાસથી હાથી અનેક પરિવારવાળા યુથોનો માલિક થાય છે ત્યારે સિંહ (મૃગાધિરાજ) મૃગોનો અધિપતિ કહેવા છતાં મૃગો કે હાથીઓના ટોળાથી પરિવરેલો કોઈએ કોઈ વાર દીકો કે સાંજ્યો છે? આનું કારણ શું? કારણ એ જ કે કુર આકૃતિ અને કુર પ્રકૃતિ તેના મુખની આકૃતિ કુર છે અને તેની પ્રકૃતિ એટલે તેનો સ્વભાવ પણ કુર છે. તે સિવાય બીજું કંઈ કારણ નથી. તેને લઈને જ તે વિશ્વાસ પાત્ર નથી અને યુથાદિની સંપત્તિથી બેનશીબ રહે છે. ત્યારે હાથીની આકૃતિ અને પ્રકૃતિ બંને શાંત હોવાથી વિશ્વાસ-પાત્ર થઈ યુથની સંપત્તિને પામે છે. સૌમ્ય આકૃતિવાળા મનુષ્યનું હૃદય પરમ શીતળ હોય છે ત્યારે કુર આકૃતિવાળા મનુષ્યનું હૃદય ક્રોધાદિ તાપથી ઘણું જ તપેલું હોય છે. જે વૃક્ષની પોલાણમાં કે મૂળ આગળ અગ્નિ બળતો હોય તે વૃક્ષ નવપલ્લવ ક્યાંથી હોય? તેમ જે માણસના હૃદયમાં-સ્વભાવમાં કુરતાનો નિવાસ હોય તેની બહારની આકૃતિ શીતળતાવાળી ક્યાંથી હોય? અંદર શીતળતા હોય તો જ બહાર સૌમ્ય આકૃતિ હોય છે. શાંત પ્રકૃતિ એ કંઈ ઉપર ઉપરનો ઢાંગ કે દેખાવ નથી હોતો અને તેવો દેખાવ લાંબો વખત ટકી પણ શકતો નથી.

સૌમ્ય આકૃતિવાળા મનુષ્યમાં ક્ષમા, માદ્વતા, દયા ઇત્યાદિ ગુણો સહેલાઈથી નિવાસ કરી શકે છે તેના ઉપર મનુષ્યોને વિશેષ પ્રકારે પ્રીતિ થાય છે મનુષ્યોની પ્રીતિથી આ લોક સંબંધી કૃણ તેને મળે છે. તથા સૌમ્ય આકૃતિવાળો મનુષ્ય ધર્માત્મા થઈ શકે છે તેથી પરલોક સંબંધી પણ ઉત્તમ ગતિવાળું સુંદર કૃણ તે પામે છે. ત્યારે કૂર આકૃતિવાળો મનુષ્ય જન્મે લવની સંપત્તિથી રહિત થઈ દુઃખી થાય છે, કેમકે તેના અધ્યવસાય નિરંતર કલીષ્ટ કૂરતા ભરેલા હોય છે તેથી તેને ધર્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી. અને ધર્મ પ્રાપ્તિ વિના લૌકિક સંપત્તિ કે આત્મિક સંપત્તિ મળી શકતી નથી. મનુષ્યોએ આ સૌમ્ય ગુણ અવશ્ય ધારણ કરવો જોઈએ. ધર્મ પ્રાપ્તિને યોગ્ય તે જ મનુષ્ય થઈ શકે છે.

પરોપકાર કરવો—૩૩.

પરને ઉપકાર કરવો તે પરોપકાર કહેવાય છે. પર એટલે કોણ? પોષ્ય વર્ગની પોષણ કરવાની ફરજ પોતાને માથે આવેલી હોય છે એટલે તે તો પોતાના જ ગણાય છે. તે સિવાયના જે રહ્યા તે સર્વ પર કહેવાય છે. તેના ઉપર ઉપકાર કરવો.

દુનિયામાં એવા કેટલાએક માણસો હોય છે કે તેઓ દુઃખી થવા છતાં બીજાની પાસેથી મદદ માંગવાની ઈચ્છા કરતા નથી. મદદની જરૂરીઆત હોય છે છતાં પોતાના કુટુંબની, કુળની કે નાત જાતની આખરૂં ઓછી થવાના ભયને લઈ અનેક રીતે હેરાનગતિ ભોગવે છે. છતાં કોઈની મદદ માગતા નથી.

કેટલાએક માણસો એવા હોય કે પોતાની નિર્ધન કે અશક્ત સ્થિતિને લઈ અન્યની મદદની જરૂરીયાત હોય છે છતાં મદદ આપનારાઓની ખબર ન હોવાથી મદદ મેળવ્યા વિના અનેક સંકટો સહન કરે છે.

કેટલાએક મનુષ્યોને મદદની જરૂરીયાત હોય છે છતાં તેઓને ખબર નથી હોતી કે અમારે અત્યારે કેવી જાતની મદદની જરૂરીયાત છે ?

કેટલાએક મનુષ્યોને પોતાનો જીવ બચાવવા માટે તત્કાળ મદદની જરૂર હોય છે કેટલાએક મનુષ્યોને લાંબા વખત માટે મદદની જરૂર હોય છે. કેટલાએક મદદ આપવાને તૈયાર હોય છે. પણ મદદ લેનાર મળી શકતા નથી. કેટલાએકની પાસે ધનાદિ સંપત્તિ હોય છે પણ મદદ આપવી જોઈએ તેવું તેને લાગે હોતું નથી. આ સર્વ મનુષ્યોને પરોપકારી પુરુષોની બહુ જરૂરીયાત છે.

પરોપકાર મનથી, વચનથી, શરીરથી, ધનથી અનેક રીતે થઈ શકે છે. પોતે કરી શકે છે અને બીજાની પાસે પણ કરાવી શકાય છે.

આપણી પાસે મદદની માગણી કર્યા સિવાય પણ મદદની જરૂરીયાતવાળા મનુષ્યોને હૃદયની લાગણીથી મદદ કરવી. તેમાં પણ કોઈ પણ જાતના સ્વાર્થ સિવાય કે બદલો મેળવવાની આશા સિવાય જે મદદ કરવામાં આવે છે તે જ ખરેખર ઉત્તમ અને સાચો પરોપકાર છે. કુળવાન, આબરૂવાન કુટુંબો જે દુઃખમાં આવી પડ્યાં હોય તેઓને ગૃહ

રીતે મદદ આપો. છતાં નિરંતર મદદ આપી તેમને નિરૂદ્ધમી ન બતાવશો. તત્કાળ તો ખાત્રા પીવાની મદદ આપી ભૂખ કે દુઃખમાંથી તેમને બચાવી દ્યો, પણ પછી એવી સંગીન મદદ આપો કે તમારી મદદ લીધા સિવાય તે કુટુંબ પોતાનો નિર્વાહ પોતાની મેળે જ કાયમને માટે કરી શકે. આ માટે તેઓને કોઈ પણ વેપાર, હુન્નર, ઉદ્યોગ ખેતી, કેળવણી કે નોકરી વિગેરેમાં જેની જેવી લાયકાત હોય તેવા માર્ગ ચડાવીને ઉપકાર કરવો.

જે મનુષ્યો પોતાની પાસે ધન વિશેષ ન હોવાથી ધન-દારા પરોપકાર નથી કરી શકતા તેઓએ શરીર અને વચન દ્વારા પરોપકાર કરવો. જે ધનવાન હોય મદદ આપવાને તૈયાર હોય તેવા ધનવાનોની સાથે આવા મદદને લાયક મનુષ્યોનો મેળાપ કરાવી આપવો. મદદ આપનારાઓની સાથે મદદ લેનારાઓને મેળવી આપો અને મદદ લેવા ઇચ્છનારાઓને મદદ આપનારા મેળવી આપો. આ પણ પરોપકારનું કાર્ય છે ઘણી વખત એવું બને છે કે મદદ આપનાર હોય છે પણ લેનાર મળતા નથી. મદદ લેનાર છે પણ મદદ આપનારા મળતા નથી. આ બન્નેનો અન્યોન્ય મેળાપ કરાવી આપવો તે પણ પરોપકારનું કાર્ય ગણાય છે.

કેટલાએક મનુષ્યો ધનવાન હોય છે, દરેક રીતે પરોપકાર કરવાને લાયક હોય છે તો પણ પરોપકાર કરવાનું ભાન તેમને હોતું નથી. એ વાત તેમના ધ્યાન પર આવેલી જ નથી હોતી, તેથી પરોપકાર કરી શકતા નથી આવા

મનુષ્યોને ઉપદેશ આપીને લક્ષ્મીનો નાશ અને પરોપકારથી થતા ક્ષાયદાઓ સમજાવીને તેમની પાસે પરોપકારનાં કાર્ય કરાવવા. આ પણ પરોપકારનું કાર્ય છે. ઉપદેશકો અને અધિકારી વર્ગો આવો પરોપકાર ઘણી સહેલાઈથી કરી શકે છે. ખીજાઓ પણ જ્યાં પોતાની લાગવગ પહોંચતી હોય ત્યાં પહોંચાડીને પરોપકાર કરાવી શકે છે.

જંગલના લાકડાંઓ ખીણના પથ્થરો ઇત્યાદિ ઘણા ઉપયોગી છે. પણ ઉપયોગમાં લેનાર માણસની મદદની તેને જરૂર છે. તેવી જ રીતે તેવા પરોપકારના કામો કરી શકનાર ઘણા લાયક મનુષ્યો હોય છે, પણ તેમની લાયકાતને ઉપયોગમાં લાવનાર મનુષ્યોની મદદની તેમને જરૂર છે.

કેટલાએક મનુષ્યો પોતાના શરીરની મદદથી પરોપકાર કરી શકે છે. કોઈના ઘરમાં લાય લાગી હોય અને ઘરનાં માણસો ઉંઘતા હોય તે અવસરે મોટેથી ખૂમ પાડી ને તેઓને જગાડીને બચાવી લેવા અગ્નિ ખુલાવવામાં મદદ કરવી તે પરોપકાર છે. કોઈ વખતે પાણીના જોરથી રેલનો પુલ તૂટી ગયો હોય અને તેની પોતાને બચાવ હોય, સામેથી રેલગાડી પૂર જોસમાં આવતી હોય અને તેને આ પુલ તૂટ્યાની બચાવ ન હોય તો ચેતાવી દઈને ગાડીના માણસોનો બચાવ કરવો આ પણ પરોપકાર છે, કોઈ ચાર લોકો રસ્તામાં માણસોને ઢૂંટવા ઉભા હોય તો આગળથી તેની બચાવ તે માણસોને આપી તેમનો બચાવ કરવો તે પણ પરોપકાર છે, કોઈ જીવનો વધ કરતા હોય તેને તેની પાસેથી બચા-

વવો તે પણ પરોપકારનું કામ છે, કેાઈ અશક્ત માણસ રોગથી પીડાતો હોય તેને મદત દવા આપવી કે અપાવવી ઘેર પહોંચાડાવો સગાસંજીવનીને મેળવી આપવા. ઈત્યાદિ અનેક કાર્યો પરોપકારનાં છે જેની જે જાતની શક્તિ હોય તેણે તે તે જાતથી મદદ કરી પરોપકારી થવું.

સ્ત્રીઓ પણ પરોપકારનાં ઘણા કામો કરી શકે છે. ધનાઢયની સ્ત્રીઓએ ગરીબ વર્ગની સ્ત્રીઓ દુઃખી થતી હોય, રોગથી પીડાતી હોય, સુવાવડ આદિના કષ્ટ પામતી હોય તેમની સાર સંભાળ કરવી. યોગ્ય દવા વિગેરેની સગવડ આપવી. ખાવાપીવા, વસ્ત્રાદિ મેળવી આપવા, પોતે જાતે તેમ કરવું, ખીજા પાસે કરાવવું, ઘરના પૈસાથી મદદ કરવી અને વધારે જરૂર જણાય તો ખીજા પાસેથી માંગીને પણ મદદ કરવી. ધનાઢય સ્ત્રીઓને આવા પરોપકારના કાર્ય કરતી જોઈને ઘણી બાઈઓ તેવાં પરોપકારી કામમાં જોડાય છે તેની લાજ શરમથી પણ મદદ આપે છે. અને આમ દેખા-દેખીથી અનેક માણસો પરોપકાર કરવામાં જોડાય છે.

વળી જે વિધવા સ્ત્રીઓ છે. ઘરની સુખી છે. તેઓએ તો પોતાનું જીવન મોટે ભાગે પરોપકારના કામ પાછળ ગાળવું જ જોઈએ. અને તેથી તેઓ અનેક રીતે અન્યને સુખી કરવા સાથે પોતે આનંદમાં જિંદગી ગુજારી શકે છે.

આવી જ રીતે ઉન્માર્ગે ચાલનારા જીવો ઉપર જ્ઞાની કે વિદ્વાનોએ ઉપદેશ દ્વારા પરોપકાર કરવો જોઈએ. જીવોની હિંસા કરનારા, માંસ ખાનારા, દારૂ પીનારા, ચોરીજારી કર-

નારા ઈત્યાદિ ખરાબ વ્યસનવાળા જીવોને સન્માર્ગે ચઢાવવા, તેમના વ્યસનો છોડાવવા અને તેમનું હિત થાય તેવો ધર્મ બોધ આપવો તે પરોપકારનો માર્ગ છે. આ પ્રમાણે પરોપકાર કરવાના અનેક માર્ગો છે.

જે દેશમાં પરોપકારી મનુષ્યો નથી અથવા પરોપકાર કરામાં જે દેશ પાછળ છે તે દેશ કોઈ પણ વખત ઉન્નત સ્થિતિએ પહોંચતો નથી તે દેશમાં ભુખમરો અને અન્યાય વૃદ્ધિ પામે છે. ઉદર નિર્વાહની હાજતો તો પુરી પાડવી જ જોઈએ. તેવું સામર્થ્ય મનુષ્યમાં ન હોય અથવા હોય છે તો, અનુકુળ ઉદ્યોગનાં સાધનો હોતાં નથી, તેને લઈને મદદના અભાવે તેમની શક્તિ તેમનામાં જ દટાઈ રહે છે. નિરુદ્યમી થઈ ભુખ્યે મરે છે, છેવટે નિર્બળ થઈ મરી જાય છે અથવા અન્યાયનો માર્ગ ગ્રહણ કરે છે.

પરોપકારી મનુષ્યો દેશના મનુષ્યોનો ઉદ્ધાર કરે છે, દેશનો ઉદ્ધાર કરે છે, ધર્મનો ઉદ્ધાર કરે છે અને છેવટે આત્માનો પણ ઉદ્ધાર કરે છે. પરોપકારી મનુષ્યો દેશના સ્થંભ જેવા ગણાય છે. મનુષ્યોને તેઓ ઘણા વફ્લલ લાગે છે. પરોપકાર કરવો તે સજ્જન મનુષ્યોનો સ્વભાવ જ છે. ચંદ્રને કોણે શીતલ બનાવ્યો છે? સૂર્ય કોના હુકમથી પ્રકાશ આપે છે? છાયા આપવા માટે વૃક્ષને કોણે પ્રાર્થના કરી હતી? વૃષ્ટિ માટે વરસાદને કોણે આજીજી કરે છે? કોઈ જ નહિ. છતાં પોતાનું કામ બજાવ્યે જ જાય છે. તેમજ ઉત્તમ જીવો પોતાના સ્વભાવે જ અન્યના હિત માટે, પરોપકારની પ્રવૃત્તિ કરતા જ રહે છે.

ક્ષેત્રમાં ઉભા કરેલા ઘાસના કે લુગડાના ચંચાપુરુષે એ પણ ક્ષેત્રના અનાજનું રક્ષણ કરવામાં મદદગાર થાય છે. રાખ અનાજનું રક્ષણ કરવાની મદદ કરે છે અને મોઢામાં લીધેલું તૃણ એ પણ શત્રુઓથી મનુષ્યનું રક્ષણ કરવામાં મદદગાર થાય છે. ત્યારે મનુષ્યપણાનું નામ ધારણ કરવા છતાં પરને ઉપકાર નહિ કરનાર મનુષ્ય તૃણ કે રાખ કરતાં પણ હલકી સ્થિતિનો સમજવો. સ્વાથી હલકા સ્વભાવના અને પરોપકાર નહિ કરનાર મનુષ્ય આ પૃથ્વી પર ભારભૂત છે. તેમનું જીવન નિરુપયોગી છે.

પોતાનું પેટ ભરવા માટે પ્રયત્ન કરનારા હજારો ક્ષુદ્ર મનુષ્યો આ દુનિયા ઉપર છે, પણ પરોપકારને સ્વાર્થ માની તે પ્રમાણે પ્રયત્ન કરનારા સત્પુરુષો તો વિરલા જ હોય છે.

નિષ્કારણ ઉપકારી અને ઉપકાર પછી પણ ઉપકાર કરનારા આ બન્ને જાતના મનુષ્યો ધર્મ માર્ગમાં ચાલવાના અધિકારી છે.

આ પરોપકાર, દ્રવ્ય અને ભાવદ્રવ્ય એમ બે પ્રકારે બની શકે છે શરીરના રક્ષણ કે પોષણ સંબંધી વ્યવહાર ઉપયોગી જે જે મદદ બીજાને આપવામાં આવે છે તે સર્વ દ્રવ્ય પરોપકાર ગણાય છે અને આત્માનું ભાન કરાવી, આત્મ-માર્ગે ચલાવી, આત્મ સ્વરૂપમાં પોતાને તથા પરને સ્થિર કરવા તે ભાવ પરોપકાર કહેવાય છે.

પોતાની અને અન્યની યોગ્યતાના પ્રમાણમાં દ્રવ્ય કે ભાવ પરોપકાર અથવા બન્ને જાતનો પરોપકાર કરવો.

અંતરંગ છ શત્રુઓનો ત્યાગ કરવો-૩૪.

કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, મદ, અને હર્ષ આ છ શત્રુઓ છે. બહારના શત્રુઓ આ બહારની દૃષ્ટિથી-આંખથી દેખાય છે. ત્યારે અંતરના શત્રુઓ અંતરની વિચાર દૃષ્ટિથી, જ્ઞાન-દૃષ્ટિથી જણાય છે. વ્યવહાર અને પરમાર્થ બંને માર્ગમાં જીવોને નુકશાન કરનાર આ છને મનની વૃત્તિઓને-પરિણતી-ઓને શત્રુ તરીકે ગણવામાં આવી છે. આ છએ અંતરંગ શત્રુઓનો નાશ કરવો જોઈએ. આ છએ વૃત્તિઓનો સર્વથા ત્યાગ કરવાનું બળ મહાત્મા પુરુષોમાં હોય છે. તે માટે ત્યાગ માર્ગ લેવાની જરૂર છે ત્યાગ માર્ગ સિવાય સર્વથા તેનો નાશ સાધી શકાતો નથી. અહિં ગૃહસ્થ ધર્મ સંબંધી હકીકત કહેવાનું આવું છે. ગૃહસ્થ ધર્મની મર્યાદા પ્રમાણે આ છએ શત્રુનો વિજય કરવો જોઈએ. આ છ એ કામાદિ શત્રુઓને યુક્તિપૂર્વક, મર્યાદાનુસાર આશ્રય આપવામાં આવે તો શત્રુરૂપ ન થતાં ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવવામાં મદદગાર તરીકે કામ કરે છે. અવિધિ કે અયુક્તિથી તેનો આશ્રય કરવામાં આવે તો શત્રુની ગરજ સારે છે. જીવોને હિરાન કરે છે. માટે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેનારા જીવોએ કામાદિને યુક્તિપૂર્વક અને મર્યાદા સહિત અનુભવવા જોઈએ.

ખીજની પરણેલી, વિવાહ વગરની કુંવારી કન્યા, વિધવા અને વેશ્યા વિગેરે સ્ત્રીઓ સાથે દુરાચાર કરવો તેને કામ કહે છે. અધિક વિષય વાસના વડે વિવેકાદિ ગુણોનો નાશ થાય છે. કામરૂપ અગ્નિ હૃદયમાં પ્રજ્વલિત થતા જ મોટાઇ

પડિતતા, કુલીનતા, હાપણ અને વિવેકાદિ ગુણો બળી જાય છે. નાશ પામે છે. આંધળો મનુષ્ય સન્મુખ રહેલી વસ્તુ જોઈ શકતો નથી, કામાંધ મનુષ્ય તેથી પણ વધારે આંધળો થાય છે કે જ્યાં જે વસ્તુ નથી તે ત્યાં દેખે છે. કામી મનુષ્ય દાંત કે જે હાડકાના કકડા છે તેને કુંદના પુખ્તો રૂપે જુએ છે. આંખો કે જેમાં ચીકણો મલીન પદાર્થ રહેલો છે તે છતાં તેને કમળરૂપે દેખે છે. શ્લેષ્મ અને કફાદિ અપવિત્ર પદાર્થવાળા મુખને ચંદ્ર સમાન જાણે છે. માંસની ગ્રંથી રૂપે રહેલા સ્તનોને સોનાના કળશ કે કુંભ સમાન અનુભવે છે. હાથ ઉપર લત્તાનો અને નખ ઉપર પદ્મવોનો આરોપ કરે છે. આવા અશુચિના ઘર સરખા દેહને વિષે આનંદ માને છે.

ગૃહસ્થોએ પરસ્ત્રી ગમન કરવું તેને અહિં કામ કહેવામાં આવે છે. તે શત્રુ સમાન કામનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ કામનું સેવન મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરાયેલું ગણાય છે. અને સુક્તિ રહિત છે. વેર વિરોધ વધારનારું છે. પરસ્ત્રી સેવનથી હજારો કુટુંબો પાયમાલ બન્યાં છે. મોટાં મોટાં રાજ્યો મૂળથી ઉખડી ગયાં છે. તેમનાં જીવનના વ્યવહાર નિંદા પાત્ર બને છે. લોકો ધિક્કારની નજરથી જુવે છે. કામની અતિ આસક્તિથી શરીરનો નાશ થાય છે. ક્ષય અને લંગદરાદિ રોગો થાય છે માટે અતિ આસક્તિનો ત્યાગ કરી નિયમિત મર્યાદાપૂર્વક પોતાની સ્ત્રીમાં સંતોષ માનવો તે ગૃહસ્થાશ્રમ માટે કામનો વિજય કરેલો ગણાય છે.

વગર વિચારે બોલવાથી કે કોઈપણ કાર્ય કરવાથી

પોતાને કે પરને કોપ થાય તેને ક્રોધ કહે છે. વિચારવાનું મનુષ્યો આવો કોપ કરતા નથી. વિચારવાનોને ક્રોધ કરવો તે યોગ્ય નથી. ક્રોધના કૃણા ઘણાજ કડવા અનુભવ આપનારા થાય છે. ક્રોધ સંતાપ ઉત્પન્ન કરે છે વિનયનો નાશ કરે છે. મિત્રાઈ તોડાવે છે ઉદ્વેગ ઉત્પન્ન કરે છે. અસત્ય બોલાવે છે. કલેશ કરાવે છે. કીર્તિનો નાશ કરે છે. પુન્યનો નાશ કરે છે. દુર્ગતિ આપે છે. ક્રોધથી સાહસ કામ કરનારાઓ જીંદગી ખર્ચાત પશ્ચાતાપ કરે છે. વેર વિરોધ વધારે છે. સગાં સંબંધીઓના સ્નેહથી વિખુટા પાડે છે. ઈત્યાદિ અનેક દોષો ઉત્પન્ન કરનારા બીજા અંતરંગ શત્રુરૂપ ક્રોધનો ત્યાગ કરવો. જરૂરી પ્રસંગે નિયમિત, મર્યાદા પૂર્વક, હદપારનો પોતાને કે પરને આઘાત ન થાય તેવી રીતે સાવચેતી પૂર્વક ક્રોધ સાથે સહવાસ રાખવો ૨

દાન દેવા યોગ્ય મનુષ્યોને દાન ન આપવું અને વગર કારણે ધનનો સંચય કરવા તૈયાર થવું તે લોભ કહેવાય છે. પોતાની પાસે પોતાની જીંદગીની જરૂરીયાતથી પણ અધિક સંપત્તિ હોય છતાં જરૂરીયાતવાળા જીવોને દયાની લાગણીથી, પરોપકારની ઈચ્છાથી કે પુન્યના નિમિત્તથી યોગ્ય જીવોને જે આપતો નથી, અન્યાય કરીને અન્યને હિરાન કરીને કે દુર્ગો પ્રપંચ કરીને જે ધન એકદુન કર્યે જાય છે તે લોભી કહેવાય છે.

લોભને થોભ નથી. ઈચ્છાઓ કેની પુરી થઈ છે ? ધન સાથે કોણ લઈ ગયું છે ? મરતાં બચાવવાને તે કેને

ઉપયોગી નીવડ્યું છે? કોઈને નહિ, લોભ પાપનું મૂળ કારણ છે. લોભી મનુષ્યો નીચ પુરુષની પણ ધન માટે બલાયા કરે છે. નમસ્કાર કરે છે તેના અછતા ગુણો ગાય છે. શત્રુની પણ સ્તુતી કરે છે. અકૃતજ્ઞની સેવા કરતા પણ ઉદાસીન થતા નથી તથા દ્રવ્યનો વ્યય થવાના ભયથી મિત્રોથી પણ દૂર રહે છે. ધર્મના કાર્યમાં લાગ લેતા નથી. જ્ઞાતિની સેવા કે દેશ સેવાના કામથી પણ દૂર જ નાસે છે. આ સર્વ લોભીનાં લક્ષણો છે મહાન લાભથી પણ લોભનો ખાડો પુરાતો નથી, કારણ કે એક માત્રા અધિક લોભનો માત્રાહિન લાભથી વિજય કેમ થાય? અર્થાત્ ન જ થાય ગૃહસ્થોએ આવા પ્રબળ ઉઠટ લોભનો ત્યાગ કરી પોતાના દ્રવ્યનો જરૂરીયાતવાળા યોગ્ય પ્રસંગે અવશ્ય સારો ઉપયોગ કરવો અને પરદ્રવ્ય અપહરણ ન કરવું આ ગૃહસ્થને લાયક લોભ શત્રુનો નિગ્રહ કર્યો કહેવાય છે. ૩.

યુક્તિપૂર્વક કહેવાયેલા યોગ્ય શિક્ષા વચનો ગ્રહણ ન કરતા પોતાનો દુરાચલ ન મૂકવો. અને તેમના વચનોનો અનાદર કરવો તે માન કહેવાય છે. તત્વાતત્વનો વિચાર ન કરનાર દુરાચલી મનુષ્યોમાં જ આવું માન હોય છે. તેઓ છળ, પ્રપંચ, કપટ આદિ અનેક સાચા જુઠાં કરી પોતાની માન્યતા સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. વ્યવહાર પ્રસંગમાં કોઈને લાંચ રુશ્વત આપી, કોઈ લાલચોથી ફેાડીને અન્યને સ્વાધિન કરીને પોતાની ખોટી વાત પણ સિદ્ધ કરે છે. સાચી ઠરાવે છે. આ સર્વ માનના જ પેટાભેદો છે, માની મનુષ્ય કરેલા ઉપકારને પણ ભૂલી જાય છે. માનની હાજરીમાં જ

ક્રોધ રહે છે. અભિમાની મનુષ્ય અનર્થ કરતા, કે સાહસ કરતા વાર લગાડતો નથી ગૃહસ્થોએ આ માનનો જ વિજય કરવો જોઈએ. ૪.

કુળ, બળ, ઐશ્વર્ય, સંપત્તિ, રૂપ, વિદ્યા, જાતિ, યૌવન ઇત્યાદિનો અહંકાર કરવો તેને મદ કહે છે. અથવા અન્યને પીડા કરવી કે તેને સારી સ્થિતિમાંથી નીચો પાડવો તેને મદ કહે છે, વિશાળ હૃદયવાળા કે ઉન્નત સ્થિતિને ઇચ્છનારા જીવોએ મદ કરવો તે તદ્દન અયોગ્ય છે. જેનો જેનો મદ કરે છે તે તે વસ્તુની તે હીનતા પામે છે. જેમકે કુળનો કે જાતિનો મદ કરનાર હલ્લકી જાતિ કે નીચા કુળમાં જન્મ પામે છે, ધનનો મદ કરનાર નિર્ધન થાય છે. બળનો મદ કરનાર નિર્બળ બને છે. વિદ્યાનો મદ કરનાર મૂળ બને છે. રૂપનો મદ કરનાર કદ્દુરૂપ થાય છે.

જેનો જેનો મદ કરે છે તેની હીનતા પામે છે. જો આમ જ છે તો કઈ વસ્તુનો મદ કરવો? શા માટે મદ કરવો? મદ કેનો ટકી રહ્યો છે? રાવણ જેવા વીર પુરુષોના પણ મદ ગળી ગયા અને ભુડી રીતે મરણને શરણ થયા. તો અદ્ય શક્તિવાળા પામર જીવો! તમે એવું ક્યું ઉત્તમ કાર્ય દુનિયામાં ક્યું છે કે આવો ખોટો ગર્વ કરો છો? શું તમે દેશનો ઉદ્ધાર કર્યો છે? જગતને દારિદ્ર રહિત ક્યું છે? દુનિયાને રોગ રહિત કરી છે? મરણને સદાને માટે હાંકી કાઢ્યું છે? સાદા યુવાવસ્થા બની રહે તેવી શોધ કરી છે? ઉત્તમ પુરુષોની ગણનામાં ગણાવવાનું નામ ધારણ

કરતાં તમને શરમ નથી થતી ? આવા મહાન કાર્યોમાં પોતાનું અસમર્થપણું વિચારી, પોતાથી બનતા કુદ્દલક કાર્યથી ગર્વિત ન થવું અને મદ નામના અંતરંગ શત્રુનો પરાજય કરવો. પ.

નિમિત્ત વિના કોઈને દુઃખ આપીને અનર્થનાં કાર્ય કરીને મનમાં ખુશી થવું તેને હર્ષ કહે છે મલીન વાસનાના સંસ્કારવાળા, અને રૌદ્ર વિચારવાળા જીવો જ અન્યને દુઃખી કરીને આનંદ માનનારા હોય છે.

અન્ય જીવોને માથે વિપત્તિ આવી પડેલી જાણી જેઓ ખુશી થાય છે, કર્તવ્યનો બદલો આપવો જ પડશે કે ભોગવવો પડશે તેની અપેક્ષા રાખ્યા સિવાય પોતાની ખુશી ઇચ્છાનુસાર જેઓ અધમ પ્રવૃત્તિ કરે છે, જેઓ નિર્દયપણે અન્યને પીડે છે, ભૂલો થયા પછી પણ જેને પશ્ચાત્તાપ થતો નથી, જેઓ પાપના ખુરા કામ કરીને ખુશી થાય છે; આ સર્વ રૌદ્ર ધ્યાનના પરિણામો ગણાય છે, અને તે નરક ગતિના કારણભૂત થાય છે.

ઉત્તમ મનુષ્યો અન્યને સુખી કરીને હર્ષ પામે છે, અન્યને દુઃખી દેખી દુઃખી થાય છે, અને તેને સુખી કરવા પ્રયત્ન કરે છે, સર્વ જીવ ઉપર દયા રાખે છે. સર્વનું ભલું ઇચ્છે છે, ભૂલનો પશ્ચાત્તાપ કરીને ફરી તેવું કરતા અટકે છે, ખુરા કામનો પશ્ચાત્તાપ કરે છે. આ કારણથી તેઓ ઘણી સહેલાઈથી ઉત્તમ ગુણો મેળવી શકે છે.

કોઢીયા માણસો જેમ માખીઓ ફર કરવા માટે સૂઈને

અસ્ત થવાની રાહ જુવે છે, તેમ નીચ મનુષ્યો પોતાના સ્વદેય સ્વાર્થને માટે મહાન પુરુષોને [વપત્તિમાં ઘેરાયેલા જોવાને ઇચ્છે છે. મનુષ્યોના કર્તવ્યો ઉપરથી સામાન્ય રીતે ઉત્તમ, મધ્યમ કે અધમપણાનો નિર્ણય કરી શકાય છે, અન્યને સુખી કરવા માટે સ્વાર્થનો ભોગ આપનારા ઉત્તમ પુરુષો કહેવાય છે. મધ્યમ પુરુષો પોતાના સ્વાર્થને વિરોધ ન આવે કે હાની ન પહોંચે તેમ પરને મદદ કરે છે. સ્વાર્થને માટે પરના હિતનો નાશ કરનારા અધમ પુરુષો ગણાય છે. ત્યારે જેઓ સ્વાર્થ વિના પણ વિના પ્રયોજને પરના હિતનો નાશ કરે છે તેને શાની ઉપમા આપવી? તેઓ અધમમાં અધમ મનુષ્યરૂપે રાક્ષસો છે આવી અધમ કે અધમાધમ સ્થિતિનો ત્યાગ કરી, અન્યને સુખી દેખી કે સુખી કરી હર્ષ પામવો, સારા કર્તવ્ય કરી ખુશી થવું, તે છઠ્ઠા અંતરંગ શત્રુનો વિજય કરવાનું સાધન છે.

આ છઠ્ઠે અંતરંગ શત્રુઓ વિવેકી પુરુષોને ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. તે સર્વે અનર્થના હેતુભૂત છે. અપયશ ફેલાવનારા છે. અને દુર્ગતિના કારણરૂપ છે. આ છ શત્રુઓને જીતનાર, તાણે કરનાર મનુષ્ય ધર્મના માર્ગમાં ચાલવાને લાયક બને છે. ૬.

ઇદ્રિયોને વશ રાખવી-૩૫.

ઇદ્રિયોના પ્રણય વિકારને આધિન થઈ મહા અનર્થ થાય તેવી રીતે ઇદ્રિયોના વિષયમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી, તે ઇદ્રિય વિજય ગૃહસ્થ માટે કહેવાય છે. સ્વછંદપણે ઇદ્રિયોને

પ્રવૃત્તવાન થવા દેવી, વિકારનો નિરોધ કરવો, અમુક મર્યાદામાં ઇંદ્રિયોના વિકારોને લાવી મૂકવા તે ઇંદ્રિય નિરોધ છે. નહિં રોકવામાં આવેલી એક એક ઇંદ્રિય પણ મહાન અનર્થને માટે થાય છે. ઇંદ્રિયને આધિન થવાથી રાવણની માફક કુળનો ઘાત થાય છે. અધિકારી પદ છોડવું પડે છે. બંધન સહેવાં પડે છે અને પ્રાણનો પણ નાશ થાય છે.

ઇંદ્રિયોને સર્વથા પ્રવર્તાવવી નહિં એટલે આંખો બંધ કરવી, કાને ડુચો દેવો, મોઢું બંધ કરવું, નાકના છિદ્રો બંધ રાખવાં કે હાલવું ચાલવું બંધ કરવું તેનું નામ ઇંદ્રિયનો જય કહેવાતો નથી. એમ બનવું જ અશક્ય છે. ઇંદ્રિયની પાસે આવેલા વિષયને ઇંદ્રિયો અનુભવ્યા સિવાય રહેવાની જ નથી. આંખો ખુલ્લી હશે તો પદાર્થો દેખાશે જ, નાકથી સુંઘાશે જ, કાનથી સંભળાશે જ. ઇત્યાદિ વિષયોનું તો ભાન થવાનું જ. પણ તે તે વિષયો મળ્યાથી તેમાં કોઈ અનુકૂળ વિષયથી ખુશી થવું, અને કોઈ પ્રતિકૂળ વિષયથી નારાજ થવું ઇત્યાદિરૂપ રાગ દ્વેષનો ત્યાગ કરવો એટલું જ મનુષ્યોના હાથમાં છે અને તેને જ ઇંદ્રિયનો જય કહેવાય છે.

ઇંદ્રિયોનો જય કરનાર મનુષ્ય સર્વ કાર્ય સિદ્ધ કરી શકે છે અને ઇંદ્રિયોનો જય નહિ કરનાર મનુષ્ય કોઈપણ ધારેલાં ઉત્તમ કાર્ય સિદ્ધ કરી શકતો નથી. કારણ કે તે પોતાની શક્તિનો બધો વ્યય ઇંદ્રિયોના વિષયોમાં જ કરે છે, તેથી બીજાં કાર્ય સિદ્ધ કરવાનું તેનું બળ નાશ થાય છે એવો કોઈ પણ વિષય ઇંદ્રિયોનો બાકી નહિ હોય

કે આ જીવે અનેકવાર તે ભોગવ્યો ન હોય. આ જિંદગીમાં જ તેવા વિષયો અનેકવાર ભોગવ્યા છતાં તેના તે વિષયો તરફ વારંવાર મન લલચાયા વિના નથી રહેતું, શાંતિ વળતી નથી. ઇચ્છાઓ ઘટતી નથી. અગ્નિમાં જેમ લાકડાં વધારે નાખશો તેમ અગ્નિ વધારે પ્રદીપ્ત થશે. અગ્નિ ખુબ વધારો તે રસ્તો નથી, અગ્નિ તો લાકડાં ઓછાં નાખવાથી કે નાખેલા લાકડાં કાઢી લેવાથી જ શાંત થાય છે. તેમ ઇદ્રિયોનો વિજય વિષયોને પોષણ આપવાથી થતો નથી. પણ વિષયોને મર્યાદામાં કે હદમાં લાવી મૂકવાથી, વિષયોને ઓછા કરવાથી જ તેનો વિજય થઈ શકે છે.

સુંદરતા ધારણ કરનારા શુભ વિષયો કોઈ નિમિત્ત યોગે અસુંદરતાવાળા અશુભ બની જાય છે. અને અશુભતા ધારણ કરનારા વિષયો નિમિત્ત યોગે સુંદર કે શુભ બની આવે છે. તો કેના ઉપર રાગ કરવો અને કેના ઉપર દ્રેષ કરવો ? તત્ત્વથી વિચાર કરીએ તો પદાર્થોમાં શુભાશુભપણું નથી પણ મનમાં જ શુભાશુભ-સારું, નકારું વિગેરે રહ્યું છે. કેમકે એકનો એક વિષય કોઈ કારણથી આપણને સારો લાગતો હતો અને તેજ વિષય કાળાંતરે કે રૂપાંતરે કોઈ કારણથી ઘણો જ અણગમતો થઈ પડે છે. અને જે વિષય આપણને ખરાબ લાગતો હતો, જેની આપણે ઇચ્છા પણ કરતા ન હતા તે જ વિષય કોઈ પ્રસંગે એટલો બધો પ્રિય થઈ પડે છે કે તેનો ત્યાગ કરવો પણ ગમતો નથી.

આ પદાર્થો તો પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પોતાનું સ્વરૂપ બતાવીને ઉભા રહેશે, પણ તેમાં રાગ દ્રેષ કરવો કે ન

કરવો તે તમારા પોતાના હાથમાં છે. મનને સુધારવાની કે સમજાવવાની જરૂર છે. પદાર્થો કાંઈ પોતાનો સ્વભાવ બદલાવીને સુધરી શકવાના નથી, કે તમે તેને સુધારી શકવાના નથી. ઇદ્રિયોને કાળુમાં ન રાખવી તે જ આપત્તિનો કે દુઃખનો માર્ગ છે અને તેનો જય કરવો તે સંપત્તિનો માર્ગ છે. જેમાંથી તમને જે ઇષ્ટ લાગતો હોય તે રસ્તે ચાલો. ઇદ્રિયોનો જય કરવો તે સ્વર્ગ છે અને ઇદ્રિયોને આધીન થવું તે નરક છે. અર્થાત્ ઇદ્રિયોનો જય કરનારને સ્વર્ગ જેવા શાંતિવાળા સુખ મળે છે અને ઇદ્રિયોને પરાધીન થનારને નરકના જેવાં અશાંતિવાળાં દુઃખ મળે છે.

શરીર એ રથ છે. ઇદ્રિયો તે ઘોડા છે. મન સારથી છે. આત્મા દેહરૂપી રથમાં જેસનાર માલિક છે. ઇદ્રિયોરૂપી ઘોડાને કાળુમાં રાખવાથી દેહ ધારેલે સ્થળે પહોંચી શકે છે. નહિતર તોફાની ઘોડાઓ ઉન્માર્ગે ઘસડી જઈ રથનો નાશ કરે છે. ગૃહસ્થ ધર્મને લાયક થવા માટે ઇદ્રિયોના પ્રબળ વિષયોને મર્યાદિત કરવા-નિયમમાં રાખવા. ઇદ્રિયોને પરાધીન મનુષ્ય ધર્મનો અધિકારી નથી.

આ પ્રમાણે પાંત્રીશ ગુણ રૂપ નીતિમય જીવનને ધારણ કરનાર મનુષ્ય સમ્યક્દર્શન પૂર્વક ગૃહસ્થ ધર્મના પ્રતો ધારણ કરવાને યોગ્ય બને છે.

इति श्री तपागच्छीय श्रीमान मुक्तिविजयगणि शिष्य पन्यास कमलविजयगणि स्तच्छिष्य पन्यास केसरविजयगणि विरचित नीतिमयजीवनाख्य ग्रन्थ विक्रमीय संवत् सप्तत्युत्तरैकोनविंशति सततर्षे राजदुर्ग [राजकोट] नगरे समाप्तः

लेखक वाचकयोः शुभंभूयात् ।

